

पर्युषण-सन्देश



लेखक
जशकरण डागा



प्रकाशक
प्रज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

पर्युषण-सन्देश

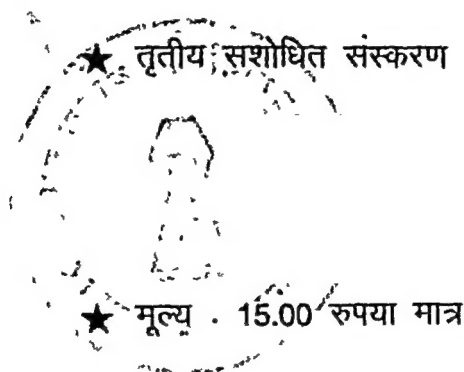
★ प्रकाशक .

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

दुकान न 182-183 के ऊपर

बापू बाजार, जयपुर-302 003 (राजस्थान)

फोन • 565997



मुद्रक :

दी डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस

मोती सिंह भौमियो का रास्ता

जौहरी बाजार, जयपुर

फोन : 562929, 564771

प्रकाशकीय

महान् क्रियोद्धारक स्व पूज्य आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी म सा की स्वर्गवास शताब्दी (२००२) के पुनीत प्रसंग पर परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के सदुपदेशों से प्रेरित-प्रभावित होकर सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना की गई। मण्डल द्वारा सम्यग्ज्ञान के प्रचार-प्रसार की विविध प्रवृत्तियाँ संचालित की जा रही हैं। जिनमें मुख्य है— 'जिनवाणी' मासिक पत्रिका का प्रकाशन, सामायिक व स्वाध्याय सघ का संचालन तथा जीवनोन्नायक सत् साहित्य का प्रकाशन।

अब तक मण्डल द्वारा आगमिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, तात्त्विक, कथात्मक, स्तवनात्मक, प्रवचनात्मक, व्याख्यात्मक आदि विविध विषयक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा की बराबर यह प्रेरणा रही कि श्रुत ज्ञान की ओर लोगों की विशेष रुचि जगे और शास्त्रीय अध्ययन-अध्यापन की एक व्यवस्थित पद्धति समाज में विकसित-प्रचलित हो। स्वाध्याय सघ की योजना के पीछे भी यह प्रमुख लक्ष्य रहा है। स्वाध्याय सघ के ५०० से अधिक सदस्य हैं जो सत-सतियों के चार्तुमासों से वचित श्रेत्रों में पर्युषण के दिनों में पर्युषण पर्व की सम्यक् आराधना में विशेष सहयोग व प्रेरणा देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएँ गत कई वर्षों से दे रहे हैं। इस काल में वे स्वयं सवर-वृत्ति में रहकर समय-साधना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

ये स्वाध्यायी बंधु एक प्रकार से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत हैं। ये नि स्वार्थ भाव से आठ दिनों तक क्षेत्र विशेष को अपनी सेवाएँ देते हैं। आचार और विचार दोनों के सम्यक् योग

से ग्रन्थ २१ का पर्युषण परिधि उस क्षेत्र विशेष के लिए बड़ा उपयोगी और प्रेरणाकारी सिद्ध होता है। इनकी विद्यमानता से उस क्षेत्र का सुषुप्त जनमानस आध्यात्मिक चेतना और धर्म-धारणा से स्पन्दित हो उठता है। अष्ट दिवसीय साधना से उस क्षेत्र विशेष के लोगो को न केवल तत्त्व ज्ञान मिलता है वरन् उनमें धर्म-रुचि भी जागृत होती है जो उनके भावी जीवन-निर्माण में सहायक बनती है।

नये स्वाध्यायी तैयार करने और जो स्वाध्यायी अपनी सेवायें देते चले आ रहे हैं उनके आगमिक एवं धार्मिक ज्ञान को और अधिक पुष्ट बनाने की दृष्टि से जहां समय-समय पर स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं, वहाँ स्वाध्यायियों के लिए उपयोगी साहित्य का प्रकाशन भी किया जाता है। प्रस्तुत पुस्तक 'पर्युषण सन्देश' उसी क्रम में एक कड़ी है।

इस पुस्तक के लेखक टोक निवासी श्री जशकरण जी डागा विशिष्ट तत्त्वज्ञ और वरिष्ठ स्वाध्यायी हैं। विगत कई वर्षों से श्रीमान् डागा सा. स्वाध्यायी के रूप में देश के विविध क्षेत्रों में पर्युषण के दिनों में अपनी सेवायें देते आ रहे हैं। वे तत्त्व विचारक और कुशल लेखक भी हैं। उनके तात्त्विक लेख 'जिनवाणी' व अन्य पत्र-पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। स्वाध्यायियों के लिये तैयार इस पुस्तक के लिये हम उनके आभारी हैं।

पुस्तक के सम्पादन-परिष्करण आदि में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पत्रकारिता विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर श्री संजीव भानावत ने हमें सहयोग प्रदान किया है, अतः हम उनके भी आभारी हैं।

इस पुस्तक के दो संस्करण प्रकाशित किये गये तथा इसकी मांग बराबर आती रही, अतः तृतीय संस्करण के रूप में प्रस्तुत कृति आपसे समक्ष है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रुफ रिडिंग में श्री जम्बू कुमार जी जैन

जयपुर का सहयोग मिला है। एतदर्थ उन्हें धन्यवाद।

पुस्तक का मुद्रण कार्य शीघ्रता में हुआ है, अतः सावधानी रखते हुए भी त्रुटियाँ रह जाना संभव है। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसके लिए क्षमा करें एवं उन त्रुटियों से सूचित करावे ताकि परिमार्जन किया जा सके।

आशा है, प्रस्तुत कृति स्वाध्यायियों एवं सामान्य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी।

डॉ. सम्पतसिंह भाण्डावत
अध्यक्ष

टीकम चन्द हीरावत
कोषाध्यक्ष

विमल चन्द डागा
मन्त्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर।



‘तृतीय संस्करण पर लेखक के

दो शब्द

“पर्युषण सन्देश” पुस्तक का प्रथम व द्वितीय संस्करण अल्पमय अवधि में ही समाप्त हो जाना इसकी उपयोगिता स्पष्ट करता है । इस पुस्तक की विशिष्ट मांग को देखते हुए यह तृतीय संस्करण सशोधित एवं परिवर्द्धित कर प्रकाशित किया जा रहा है । अनेक बंधुओं ने इस पुस्तक को पढ़कर पूछा- “आपने इतना ज्ञान कहा से प्राप्त किया ?” मेरा सहज उत्तर है “मेरे अनन्य श्रद्धा केन्द्र पू. आचार्य प्रवर श्री १००८ श्री हस्ती मलजी म सा की कृपा व उनकी सद्प्रेरणा रूप प्रशादी-स्वाध्याय” ।

सद् गुरु कृपा और स्वाध्याय-ये दो भव सागर में बड़े सम्बल हैं।

संतचरण रज
जशकरण डागा,
डागा सदन,
सघपुरा, टोक-३०४ ००१
(राज)

अनुक्रमणिका

- १ सम्यक् ज्ञान
- २ सम्यक् दर्शन
- ३ सम्यक् चारित्र
- ४ सम्यक् तप
- ५ संयम
६. अहिंसा
७. क्षमा
८. दान
९. स्वाध्याय
१०. सामायिव

१. सम्यक् ज्ञान

समग्र लोकालोक प्रकाशक, अज्ञान व मोह अधिकार का विनाशक और अनादि से भव समुद्र में गोता लगा रहे जीव का परम फलदायक तथा ससार में सर्वोत्तम अद्वितीय तत्व कोई है तो वह है 'ज्ञान'। शास्त्र में कहा गया है —

नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए ।

रागरस्स दोसस्स ए सखएण, एगंत सोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥^१

अर्थात् ज्ञान के समग्र प्रकाश, अज्ञान और मोह के त्याग से तथा राग-द्वेष के क्षय से एकान्त सुख रूप मोक्ष की उपलब्धि होती है। ज्ञान के समान कोई प्रकाशमान नहीं है। — 'नास्तिज्ञानं समो दीपः सर्वान्धकारनाशने।' ज्ञान परमोत्तम होने से 'गीता' में भी कहा है— 'नाहिज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।' ^२

ससार के सभी जीव सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं। दुःख दूर कर सुख प्राप्ति के लिये ज्ञान से बढ़ कर कोई साधन नहीं है। सुख का मूल ज्ञान है, कहा भी है—

“ज्ञानं समानं न जान जगतं मे, सुखं को कारण ।

यह परमामृतं जन्म जरा मृतं रोग निवारण ॥” ^३

नीति मे भी कहा है— नास्ति ज्ञानात् परम सुखम् ।^१

अर्थात् ज्ञान के सदृश अन्य कोई सुख नहीं है। ज्ञान के द्वारा जीव नर से नारायण हो जाता है। यह जीव की परम शक्ति है, जिसे विकसित कर आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसलिये कहा गया है—‘नाण नरस्स सारो ।’^२

अर्थ एव व्याख्या :

ज्ञान ‘ज्ञ’ धातु से बना है जिसका सामान्य अर्थ है जानना। ज्ञान के साथ ‘सम्यक्’ शब्द का अर्थ है सत्य, सही या भलिमांति। जैसे भास्करभानु द्रव्य अंधकार को दूर करता है। वैसे ही ज्ञान आत्मा में रहे भाव अधिकार को दूर करता है। इसलिये ज्ञान को दीपक, चन्द्र, सूर्य व नेत्रों के प्रकाश से भी उत्तम कहा गया है। सम्यक् ज्ञान की व्याख्या शास्त्र में इस प्रकार की गयी है—जीव आदि पदार्थों में जो प्रमाणो नयों निक्षेपो द्वारा यथार्थ रूप से निश्चय करावे उसे सम्यक् ज्ञान कहते हैं ।^३ इसके विपरीत जो वस्तु तत्त्व का बोध विपरीत करावे, या अन्यथा करावे वह मिथ्याज्ञान या ‘कुज्ञान (अज्ञान) है।

पर्यायवाची नाम — आत्म ज्ञान, भेद ज्ञान, तत्त्वार्थ ज्ञान, सम्यक् अव-लोकन स्वरूप ज्ञान, स्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, परम रहस्य, अलौकिक ज्ञान, देहातीत ज्ञान आदि।

ज्ञान के भेद :

ज्ञान के मुख्यतः दो भेद हैं यथा—

(१) लौकिक —संसार सम्बन्धी ज्ञान। यह दो प्रकार का है।

१. चाणक्य नीति।

२. आचार्य कुन्दकुन्द कृत दर्शन पाहुड।

३. तत्त्वानुशासन ३६ व तत्त्वार्थ सूत्र ३७१-१ की टीका।

(अ) जगत् मूलक—भूगोल, खगोल, इतिहास, ज्योतिष, मशीनरी, कलाए आदि सम्बन्धी, जिसका आत्म विकास से कोई प्रयोजन नहीं और जिसका मूल उद्देश्य अर्थ और काम की सिद्धि मात्र होता है।

(ब) आत्म मूलक—संसार क्या है ? इसमें रहे जीव-अजीव क्या है ? स्वर्ग-नरक, विभिन्न जीव योनियों का स्वरूप कैसा व क्यों है ? इत्यादि का ज्ञान जो आत्म विकास में सहायक होता है।

वैसे लौकिक ज्ञान का भी अपना महत्व है। लौकिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति विद्वान् हो सर्वत्र पुजाता है। उसका समय मूर्खों की अपेक्षा बड़ा अच्छा व्यतीत होता है और वह सुख से जीवन व्यतीत करता है। कहा है—

“काव्यशास्त्र विनोदेन, कालोगच्छति धीमताम्।

व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा ॥

अर्थात् विद्वानों का समय, काव्य शास्त्रों के विनोद में निकलता है, तो मूर्खों का समय दुर्व्यसनो में, निद्रा में या कलह में पूरा होता है। समदृष्टि जीव लौकिक ज्ञान का भी सदुपयोग कर, स्व-पर का हित उससे साध लेता है। लौकिक ज्ञान से विद्वान् तो बना जा सकता है, पर पड़ित नहीं। पड़ित होने हेतु लोकोत्तर ज्ञान की जानकारी एवं तदनुकूल साधना व आचरण आवश्यक होते हैं।

(२) लोकोत्तर—आत्मा सम्बन्धी ज्ञान। यह आत्मकल्याण हेतु आवश्यक है। कहा है—

‘आत्म ज्ञान के बिना विश्व का अन्य ज्ञान सब है बेकार।

आत्म ज्योति को बिना जगाये, कौन हो सका भव से पार’ ॥

वस्तुतः आत्मार्थी के लिए आत्म ज्ञान के बिना पूर्वों का ज्ञान सीख लेना भी कोई महत्व नहीं रखता। इस विषय में नाविक और

प्रोफेसर का कथन बड़ा रोचक है।

एक बार एक प्रोफेसर साहब को मार्ग में नदी आ जाने से नाव में बैठना पड़ा। उन्होंने समय गुजारने तथा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने हेतु नाविक से पूछा— 'क्या तुझे अंग्रेजी आती है ?' उसने कहा — श्रीमान् मैं तो बेपढा लिखा हूँ। 'उन्होंने यह कहते हुए विद्वत्ता की तैरना की चौथाई जिन्दगी यो ही गई, फिर पूछा 'क्या तुझे ज्योतिष ज्ञान आता है ?' उसने फिर कहा 'नहीं श्रीमान्।' प्रोफेसर ने पुनः नया प्रश्न किया — 'क्या तुझे खगोल-आकाश के ग्रहों की विद्या आती है ?' उसने पुनः उत्तर दिया — 'नहीं श्रीमान्।' इस पर प्रोफेसर साहब हँसकर बोलने लगे 'तब तेरी बारह आने जिन्दगी वैसे ही गई।' इतने में नदी में तेजी से पानी के बढ़ते आवेग को देख नाविक ने प्रोफेसर साहब से पूछा— 'श्रीमान् आपको तैरना भी आता होगा?' प्रोफेसर बोले — 'नहीं भाई। तैरना तो नहीं सीखा।' तब नाविक बोला 'श्रीमान्। मैं तो बारह आने जिन्दगी ही गई पर आपकी पूरी जिन्दगी ही खतरे में। कारण नदी में भयकर बाढ़ आ गई है, नाव तो अब डूबने वाली है।' थोड़े ही समय में नाव डूब गई, और प्रोफेसर साहब की जिन्दगी भी समाप्त हो गई। ससार समुद्र में भी जिन्हें उससे तिरने रूप आत्मज्ञान की कला नहीं आई, वे सभी प्राणी मानव भव-रूपी नौका प्राप्त करके भी डूब जाते हैं। इसीलिए कहा है—

“ कला वहत्तर पुरुष की, ज्या में दो सरदार ।

एक जीव की जीविका, एक आत्म उद्धार ॥

अतएव सभी आत्मार्थियों के लिए आत्मज्ञान की लोकोत्तर विद्या को अवश्य जानना और उसे आत्म कल्याण करने की विधि का भलीभाँति हृदयंगम करना चाहिए। लोकोत्तर ज्ञान भी दो प्रकार का है—

(अ) मिथ्या लोकोत्तर — जो लोकोत्तर मोक्ष मार्ग को विपरीत रूप में एव अन्यथा रूप में बताता हो । इसके भी दो भेद हैं—

(i) मूलतः सर्वथा मिथ्या—जिसमें प्ररूपणा, स्पर्शना सभी मिथ्या जैसे—चार्वाक मत, जिसमें कहा है—

“यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, ऋण कृत्वा घृत पीवेत् ।
भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनर्जन्म कुतः ॥”

अर्थात् जब तक जीओ सुख से जीओ, उधार करके भी घृत पीओ । कारण पुनर्जन्म या स्वर्ग—नरक कुछ नहीं है, यह शरीर भस्म होकर सब नष्ट हो जाता है ।

(ii) देशत आंशिक मिथ्या—जहाँ प्ररूपणा सम्यक् पर स्पर्शना मिथ्या हो अथवा जहाँ दोनों ही कुछ सम्यक् और कुछ मिथ्या हो — मिश्रित हो । जैसे हिंसा में पाप मानना परन्तु धर्म के या ईश्वर के नाम ग्लानि आदि होने वाली हिंसा में धर्म मानना । जीव, अजीव आदि तत्वों को मानना परन्तु उन्हें यथास्वरूप न मानकर विपरीत या कम अधिक मानना । अथवा स्वार्थवश सद—असद् प्ररूपणा करना ।

लोकोत्तर मिथ्या ज्ञानी भी तीन प्रकार के होते हैं यथा—
‘तिविहा मूढा’ पणत्ता, तजहा — णाण मूढा, दसण मूढा चरित्त मूढा ।
अर्थात् तीन प्रकार के मूढ कहे हैं — १ ज्ञान मूढ (आत्म ज्ञान रहित) २ दर्शन मूढ (सम्यक् दर्शन रहित) ३ चारित्र मूढ (सम्यक् चारित्र रहित) । जो इन तीनों से सहित है, उसका ज्ञान मूलतः सर्वथा मिथ्या है और जो इनमें से एक या दो से रहित है उसका भी देशत आंशिक मिथ्या है । समदृष्टि भी यदि चरित्र पालना में छल करता है, तो उसका भी ज्ञान अपेक्षा से आंशिक मिथ्या है ।

(ब) सम्यक् लोकोत्तर—यह वस्तु तत्त्व को नय, निक्षेपो एव प्रमाणो से यथातथ्य स्पष्ट करता है । इसके भी दो मूल भेद हैं यथा—

(i) परोक्ष ज्ञान—जो मोक्ष मार्ग में सहायक तत्वों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करे । इसके भी दो भेद हैं—मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान । इन्द्रियो और मन की सहायता से रूपी—अरूपी पदार्थों का जो आरि किन्तु सम्यक् ज्ञान होता है । वह मतिज्ञान है । इसके दो भेद हैं— श्रुति मिश्रित (शास्त्र व उसके अर्थ में होने वाला) तथा अश्रुत मिश्रित (विज्ञान शास्त्र के संस्पर्श से मात्र क्षयोपशम से होने वाला) अश्रुत मिश्रित के दो भेद हैं— (१) औत्पत्तिकी (हाजिरी जवाबी), (२) वैनयिकी (गुरु आदि की सेवा से हो), (३) कर्मजा (कार्य करने से बुद्धि उत्पन्न हो), (४) पारिणामिक (सुदीर्घकाल के अनुभव से हो) । श्रुत मिश्रित के भी चार भेद हैं — (१) अवग्रह (२) ईहा (३) अवाय व (४) धारणा ।

मतिज्ञान के अवान्तर भेद ३३६ है ।

मतिज्ञान दो प्रकार का है— अर्थावग्रह व व्यञ्जनावग्रह ।

(१) अर्थावग्रह— पाच इन्द्रियों व एक मन ये ६ को अवग्रह ईहा, अवाय व धारणा इन चार से गुणित करने पर २४ भेद होते हैं । इनमे चार प्राप्य कारी इन्द्रियो के (मन व चक्षु को छोड़ कारण यह सामान्य के रहे पुद्गल ग्रहण नहीं करते) चार व्यञ्जनावग्रह जोड़ने पर २८ भेद होते हैं । ये क्षयोपशम विषय की विविधता से बारह प्रकार के होते हैं ।

(१) बहुग्राही (२) अल्पग्राही (३) बहुविधग्राही (४) एकविधग्राही (५) क्षिप्रग्राही (६) अक्षिप्रग्राही (७) निश्चितग्राही (८) अनिश्चितग्राही (९) रादिग्धग्राही (१०) असदिग्धग्राही (११) ध्रुवग्राही (१२) अध्रुवग्राही । इन बारह से अदृढागीर को गुणित करने पर ३३६ भेद होते हैं ।

इनमे मतिज्ञान के अवान्तर भेद अर्थावग्रह के २८८ व व्यञ्जनावग्रह के ४८ यो कुल ३३६ होते हैं । । इनमे अश्रुत मिश्रित मतिज्ञान के पूर्वोक्त चार भेद जोड़ने से कुल ३४० भेद होते हैं ।

शास्त्रादि श्रवण करने से जो ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान

कहते हैं। श्रुतज्ञान सदा मतिपूर्वक होता है। अन्य ज्ञान तो सभी वस्तु स्वरूप को जानते हैं किन्तु कथन की शक्ति मात्र श्रुतज्ञान में है, श्रुतज्ञान के मुख्यतः १४ भेद होते हैं।

(१) अक्षर श्रुत (२) अनक्षर श्रुत (संकेत आदि) (३) संज्ञी श्रुत (४) असंज्ञी श्रुत (५) सम्यग् श्रुत (६) मिथ्या श्रुत (७) अनादि श्रुत (यह मात्र अभव्यो व अनादि मिथ्या दृष्टियों में ही पाया जाता है) (८) सादि श्रुत (सम्यग् श्रुत की आदि में) (९) अपर्यवसित श्रुत (यह मात्र अभव्य को होता है) (१०) सपर्यवसित श्रुत (मिथ्यात्व से या केवल ज्ञान से जिस श्रुत का अवसान हो) (११) गमिक (दृष्टि वाद के रूप में) (१२) आगमिक (दृष्टि वाद के अतिरिक्त श्रुत) (१३) अग प्रविष्ट और (१४) अंग बाह्य श्रुत।

मति श्रुति ज्ञान में भेद :-

- (१) मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता किन्तु श्रुत ज्ञान में होता है।
- (२) मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान का विषय अधिक है।
- (३) ज्ञान का प्राथमिक अपरिपक्व अंश मतिज्ञान है और उत्तरवर्ती परिपक्व या स्पष्ट भाग श्रुत ज्ञान है।
- (४) जो भाषा में उतारा जा सके वह श्रुत, और जो भाषा में उतारने के योग्य परिपक्वता को प्राप्त न हुआ हो, वह मतिज्ञान है।
- (५) श्रुत ज्ञान खीर है, तो मतिज्ञान दूध है।

(ii) प्रत्यक्ष ज्ञान— इसके मुख्यतः दो भेद हैं—

(१) विकल प्रत्यक्ष— अवधि और मनपर्यय। ये दोनों विकल प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा सभी रूपी पदार्थों को देखा जाता है। अवधि ज्ञान के दो भेद गुण प्रत्यय (मनुष्यतिर्यच अपेक्षा) व भव प्रत्यय (देवनरक अपेक्षा) हैं, व इसके ६ भेद भी हैं— अनुगामी, अनानुगामी,

वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाति, व अप्रतिपाति ।

मनःपर्यव ज्ञान के द्वारा सभी सजी (मनःवाले) प्राणियों की मनोवर्णना जानता-देखता है। यह भी दो प्रकार का है— ऋजुमति व विपुलमति।
 (२) सकल प्रत्यक्ष— इसमें केवल ज्ञान आता है जिसका कोई भेद नहीं है। जो ज्ञान त्रिकाल के सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों के हस्तामलकवत् (हाथ में रखे आँवले की तरह) एक साथ सम्पूर्ण रूप से जानता देखता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह सभी ज्ञानों से उत्तम व निर्मलतम ज्ञान है। 'केवल' के अर्थ हैं— (१) शुद्ध, (२) सम्पूर्ण, (३) साधारण, (४) अनंत और (५) असहाय (मन इन्द्रिय की अपेक्षा रहित)। यह ज्ञान उत्पन्न होकर कभी नष्ट नहीं होता है।

निश्चयिक लोकोत्तर ज्ञान— व्यावहारिक लोकोत्तर मतिश्रुति ज्ञान के माध्यम से सम्यक् श्रद्धा युक्त चिंतन मनन कर, सारमूत आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेना, निश्चयिक लोकोत्तर ज्ञान है। इसकी उपलब्धि पर जीव, निश्चय से सम्यग्ज्ञानी, सम्यक् दृष्टि हो जाता है। इसी कारण इसका बड़ा महत्व है। कहा है— विज्जानिच्छयसारा। अर्थात् ज्ञान का सार निश्चय की उपलब्धि है। अभव्य जीवन व्यावहारिक ज्ञान तो खूब (नव वर्ष तक का) पढ़ लेता है। किन्तु निश्चय ज्ञान की उपलब्धि अनंतानुबन्धी की ग्रंथि भेद व दर्शन मोहनीय के दूर न कर सकने के कारण, नहीं कर पाता है। अतः उसका समग्र ज्ञान व पुरुषार्थ संसार भ्रमण का हेतु होता है। वह मोक्ष मार्ग में बढ़ने हेतु पहली सीढ़ी (प्रथम गुण स्थान) से आगे ही नहीं बढ़ पाता। इस निश्चयिक ज्ञान की उपलब्धि हेतु, निर्मल क्षयोपशम आवश्यक है। इस हेतु कम से कम अनंतानुबन्धी— कषाय— चतुष्क, क्रोध, मान, माया, लोभ व दर्शनत्रिक (मिथ्यात्व, मोहनीय, मिश्र मोहनीय व समकित मोहनीय) का त्याग आवश्यक है। क्षयोपशम अपेक्षा से, अल्प ज्ञानी भी इसे प्राप्त कर सकता है, तो दूसरी

नरक श्रुत के महाज्ञानी विद्वान भी इससे वंचित रह सकते हैं। इस ज्ञान को उपलब्ध होने वाला जीव, निश्चय से भेदज्ञानी, सम्यक् ज्ञानी व आत्मज्ञानी होता है। उसकी स्वयं का चितन मनन बड़ा निर्मल, निष्पक्ष और सत्य पर आधारित होता है। उसकी मान्यता, मेरा सो सत्य नहीं, मैं वरन् सत्य सो मेरा है। ऐसी हो जाती है। वह सत्यान्वेषी होता है। कदाग्रह व मिथ्याग्रह रहित होता है। जब भी उसे अपनी कोई भूल ध्यात आती है, तो वह उसके लिए क्षमायाचना कर उसे ठीक करने को तत्पर रहता है। प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसी प्रवृत्ति बनानी चाहिए।

कहा भी है— "जो भूल नहीं करे वह अरिहत, जो भूल करे वह मानव, जो भूलकर सुधारे वह साधक, और जो भूल को छिपावे वह अज्ञानी होता है।"

निश्चय आत्म-ज्ञानी आत्मा से, आत्मा का, आत्मा के लिए गूढ़ चितन-मनन करता है। जैसे श्रीमद् राजचन्द्र ने चितन करते हुए लिखा है—

"हू कौन छूँ क्या थी थयो; क्या छै स्वरूप म्हारो खरो ?
कौन सबध बरगणा छै राखणो के परिहरु ?

एवो विचार विवेक पूर्वक, शान्त भाव से करे
ते सर्व आत्म ज्ञानना, सिद्धान्त-तत्त्व अनुभवे ।।"

सच्चे आत्म ज्ञान को उपलब्ध प्राणी पर में रही कर्तृत्व बुद्धि को भी छोड़ देता है। उसकी एक अटूट मान्यता व धारणा हो जाती है—

"कर्म करे सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहार।
जो कर्ता जाने नही सोही, जाने सो कर्ता नही होई ।।"

इस प्रकार के चितन एव धारणा से उसकी पर में आसक्ति भी

कम होती जाती है, और 'ज्ञाता दृष्टा' की अनुभूति उसमें आत्मा से हो लगती है। किन्तु इस भूमिका की उपलब्धि, अति कठिन है। कथन जितना सरल है, कथन की जीवन में उपलब्धि उतनी ही कठिन है।

इस प्रसंग में एक रोचक दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत है। एक बार एक सत के यहाँ कुछ व्यक्ति आये और कहने लगे — परमात्मा नहीं है, धन धोखा-धड़ी है। संत उनकी बात सुनकर हँसने लगे तो उन्होंने पूछा— आप हँसते क्यों हैं ? समाधान देवे । संत बोले — क्या आप स्वयं को जानते हैं ? तब वे एक दूसरे का मुँह देखने लगे । संत ने कहा — जब आप स्वयं को ही नहीं जानते परमात्मा होने ना होने का निर्णय आप कैसे दे सकते हैं ? इस पर उनमें से एक व्यक्ति ने संत को निरुत्तर करने हेतु उत्साहपूर्वक पूछा— आप ही बतावें दुनिया में सबसे बड़ी वस्तु क्या है ? संत ने सहज भाव से उत्तर दिया—आकाश । क्योंकि जो भी है, सब आकाश में है, और आकाश किसी में नहीं । संत को निरुत्तर करने हेतु दूसरे व्यक्ति ने पूछा — दुनिया में श्रेष्ठतम वस्तु क्या है ? संत ने उसी क्षण चिंतन कर उत्तर दिया 'शील' है । कारण शील पर सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है, किन्तु शील को किसी के लिए नहीं खोया जा सकता । इस पर तीसरे व्यक्ति ने सत से पूछ लिया— महात्मन् ! सब से गतिशील क्या ? संत ने तत्क्षण कहा — 'विचार' । तब चौथे व्यक्ति ने पूछा— सबसे कठिन क्या ? महात्मा ने उत्तर दिया— आत्म ज्ञान । कारण स्वयं को जानना सर्वाधिक कठिन है । सभी व्यक्ति महात्मा के गहन ज्ञान से प्रभावित हो उनके आगे नत मस्तक हो गये।

ज्ञान के पांच प्रकार '—

(१) मति ज्ञान

(२) श्रुति ज्ञान

- (३) अवधि ज्ञान
- (४) मन पर्यय ज्ञान
- (५) केवल ज्ञान

म्यक् ज्ञान के लक्षण ।

इसके चार लक्षण हैं—

- (१) गुणी के दर्शन कर प्रमोद भाव रखे ।
- (२) अवगुणी के दर्शन कर सम भाव, मध्यस्थ भाव रखे ।
- (३) दुखी देखकर करुणा भाव रखे ।
- (४) सभी जीवों पर मैत्री भाव रखे ।

सम्यक्ज्ञान प्राणी को परमुखी से स्वमुखी बना देता है, जिससे विषम सभी परिस्थितियों में, सहज सुख का अनुभव करता है, विषमता में भी समता और आधिव्याधि में भी, समाधि भाव रखता है । इस बारे में कविवर सुन्दरदासजी ने बड़ा ही हृदय प्रभावी पद कहा है—

“जाहि को विवेक भयो, वाहि को कुशल भयो ।

जाहि और जावे वाको, वाहि ओर सुख है ॥

भले कौऊ निन्दा करे, भले कौऊ प्रशंसा करे ।

वो तो देखे आरसी में, अपना ही मुख है ।

जैसे कोई पाव में, पेजार चढाय लेई ।

वाको तो नहीं, कौँटा कोकरा को दुख है ॥

देह को सम्बन्ध सब, मिथ्या नाशवान जान ।

‘सुन्दर’ कहे एक आत्मा ही सुख है ॥”

जिस मार्ग में अज्ञानी चलते हैं उसी मार्ग पर ज्ञानी चलते हैं । किन्तु अज्ञानी अपनी आत्मा को बाध लेता है और तत्त्व ज्ञानी बध रहित

हो जाता है । यह ज्ञान का महात्म्य है ।^१ इसी कारण से सम्यग्-पुरुष का कथन, श्रवण व समझ निराली होती है । कहा है—

“श्रवण नयन मुख नासिका, सबहि के एक ठौर ।

कहबो, सुणबो, देखबों, ज्ञानी को कुछ और ।”

ज्ञानी, श्रवण का मनन और वाचन का पाचन कर, सार वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अज्ञानी का श्रवण और वाचन, मात्र चित्तरंजन व समय गुजारने हेतु होता है । तत्त्व का मात्र श्रवण या वाचन पानी है, उस पर चिंतन से वह दूध हो जाता है और उसे हृदयंगम कर आत्मसात कर लेने से वह मक्खन बन जाता है । तत्त्व रूप कोरे पानी को दूध और मक्खन बना उपयोग करने की कला सम्यग्ज्ञानी में ही होती है ।

सम्यग्ज्ञान वृद्धि के हेतु :

(१) स्वाध्याय — पराध्याय को तज निज (आत्मा) का चितन पाठन सम्यग्ज्ञान वृद्धि का मुख्य हेतु है । कारण स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्मक्षय होते हैं (सज्जाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवई)^२ स्वाध्याय का महत्व इस दृष्टान्त से सुस्पष्ट होता है । एक पिता ने अपने पुत्र को पराध्याय से हटाकर स्वाध्याय में जोड़ने हेतु, एक कागज पर जिस पर एक तरफ संसार का चित्र था, तो दूसरी तरफ मनुष्य का, उसको टुकड़े-टुकड़े कर उसे जोड़ने को कहा । जब तक वह संसार के चित्र की तरफ से जोड़ने का प्रयास करता रहा, उसे न जोड़ सका किन्तु जैसे ही उसने मनुष्य के चित्र की तरफ से जोड़ना शुरू किया, तत्क्षण जुड़ गया । पिता ने पुत्र को समझाया, वस सफलता की यही कुञ्जी है । संसार 'पर' है । उसका जीवन भर अध्ययन करते रहोगे तो भी अपूर्ण

होगे, अतः 'पर' से हटकर 'स्व' का अध्ययन करो। 'स्व' का अध्ययन
 १। विवेकपूर्वक हो। कारण जगत् में अनेक धर्म हैं, उनको शास्त्राधीन
 नेंक है, किन्तु जो हमारे लिए सारभूत और परम हितकारी है, उसी का
 वाध्याय उचित है। जैसे माल खरीदते समय परीक्षा कर श्रेष्ठ माल
 लेया जाता है। गुड़-गोबर को समान नहीं माना जाता, या नृसक-मिश्री
 गाय दूध, आक समान नजर आते हुए भी समान नहीं होते, वैसे ही
 वीतराग श्रुत और अन्य श्रुत में, अन्तर समझ वीतराग श्रुत का ही
 स्वाध्याय उत्तम है। इस विषय में कवि का यह कथन मननीय है—

कैसे करी केतकी कणेर एक कहा ज्ञाय

आक दूध गाय दूध अन्तर घणेर है ॥

पक्ष छोड पारखी, निहार नेक निश्चय करि।

जैन बैन और बैन अन्तर घणेर है ॥

इसी पर एक दृष्टान्त है। चार श्रेष्ठी पुत्र धन कमाने हेतु विदेश
 जाते हैं। मार्ग में लोहे की खान मिलती है। चारों ने अपनी-अपनी शक्ति
 विनुसार लोहा ले लिया। कुछ आगे जाने पर चादी की खान मिली तो
 एक को छोड तीनों ने लोहे को छोड, चादी लेली। कुछ आगे जाने पर
 सोने की खान मिली तो उस एक को छोड तीनों ने चादी छोड सोने
 को ले लिया। इसके बाद हीरे की खान मिली। तो पूर्ववत् तीनों ने
 सोना छोड हीरे ले लिए, पर चौथे ने लोहे को ही पकडे रखा। चारों नगर
 लौटे तो तीनों तो हीरे के कारण बडे समृद्ध हो गये, पर चौथा व्यक्ति
 मात्र लोहे को ही भुर कर लौटा था, दु खी हो गया। इसी प्रकार
 किंजिनवाणी-वीतराग श्रुत-हीरे के समान है, और अन्य मिथ्या श्रुत
 कंकड-पत्थर या लोहावत् है। आत्मार्थियों को विवेक पूर्वक सम्यक्
 श्रुत-असम्यक् श्रुत का भेद समझ परम हितैषी सम्यक् श्रुत का स्वाध्याय
 करना चाहिए। कहा भी है जयणा धम्मस्स जयणी, अर्थात् यतना धर्म
 की जननी है।

(२) सत्संग— सदज्ञान को बढ़ाने का दूसरा मुख्य व उत्तम साधन सत्संग है। निरन्तर या पुन पुन सदगुणियों के संग से आत्मा बँधी अनन्त ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। म० कबीर, सूरदास आदि बेपढ़े लिखे होकर भी इसी माध्यम से ज्ञान की दिव्य ज्योति को उपलब्ध हुये थे। एक कवि ने कहा—

“ज्ञान बढे गुणवान की संगत, ध्यान बढे तपस्वी संग कीने।
मोह बढे परिवार की संगत, लोभ बढे धन मे चित्त दीने।
क्रोध बढे नर मूढ की संगत, काम बढे त्रिया चित्त दीने।
बुद्धि विवेक विचार बढे कवि दीन सुसज्जन संगत कीने ॥

(३) विषय कषाय व प्रमाद को दूर करें—शास्त्र में कहा है—

“पचेहि ठाणेहि जे सिक्खा न लब्धिई ।
थभा कोहा पमाएण, रोगेण आलस्सेणया ॥”

अर्थात् पांच कारणों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो इस प्रकार हैं :-

(१) थंभा (अभिमान) — इससे विधिवत् ज्ञान आराधन व उसका पाचन नहीं होता। कहा है— अधजल गगरी छलकत जाय। इस पद गणित के महान् विशेषज्ञ श्रीधराचार्य का पौराणिक कथानक अवलोकनीय है। उन्हें अभिमान हो गया था कि पूरे भारत में उनके समान गणितज्ञ नहीं हैं। यह बात उन्होंने अपनी प्रशस्ति में लिखी। इस पर सरस्वती देवी ने वृद्धा का रूप बना, उसके पास आकर पूछा — बेटा एक और दो कितने होते हैं ? श्रीधराचार्य ने इसके उत्तर क्रमशः तीन, दो, बारह आदि बताये पर वृद्धा ने सभी उत्तर गलत बताये। तब झुंझलाकर वृद्धा से पूछने पर वृद्धा ने कहा — एक और दो 'एकवीस २१ होते हैं कारण 'अंकानां वामतोगति।' श्रीधराचार्य का गर्व गलित हो गया। सरस्वती

देवी ने उसे समझाया, आगे कभी ज्ञान का गर्व मत करना ।

(२) क्रोध—शास्त्र में कहा है— 'कोह असच्चं कुविज्जा' अर्थात् क्रोध को असत्य (त्याग) करो । क्रोध की 'भयकरता' के लिए कवि ने कहा है —

“गुस्से से तन निर्बल होता, लोही विषमय हो जाता ।
तेज चला जाता आँखों का, ज्ञान रहित मन बन जाता ।।
अक्ल न जाने कहाँ जाती है ज्ञानी बने गवार जी ।
सुनलो बन्धु कान लगाकर, वाणी तारणहार की ।।”

(३) प्रमाद— धर्म में अरुचि रखना, शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग धर्म में न करना प्रमाद है । इसके पाँच भेद हैं— मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा । ये सभी ज्ञान में बाधक हैं ।

(४) रोग— 'धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणा, आरोग्य मूल कारण ।' इसके अनुसार सभी क्षेत्रों में सफलता हेतु आरोग्यता होना आवश्यक है । रोग के कारण चाहते हुए भी ज्ञानाराधना नहीं हो सकती ।

(५) आलस्य— 'आलस्यादि मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु' अर्थात् आलस्य शरीर में रहा शत्रु है । ज्ञानार्जन हेतु इसका त्याग भी अति आवश्यक है ।

(६) ज्ञान और ज्ञानी की विराधना न करे — ज्ञान और ज्ञानी की विराधना से ज्ञानावरणीय कर्म बधते हैं अतः निम्न छः प्रकार से उनकी विराधना न करे ।

- (i) ज्ञान और ज्ञानी के प्रति द्वेष से ।
- (ii) ज्ञान और ज्ञानी की निन्दा करने से ।
- (iii) ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद करने से ।

(iv) ज्ञान और ज्ञानी की आशातना करने से।

(v) ज्ञान और ज्ञानी से विषमवाद करने से।

(vi) ज्ञान और ज्ञानी के अभ्यास में अन्तराय डालने से।

ज्ञान वृद्धि के बोल—(१) कम खाना, (२) कम बोलना, (३) क नींद लेना, (४) कपट, रहित, तप करना, (५) ज्ञानियों की संगत करना, (६) विनय करना, (७) उद्यम करना, (८) ज्ञानी से ज्ञान चर्चा करना, (९) ज्ञानी के पास पढ़ना, (१०) संसार की वस्तुओं को असार समझ सार वस्तु ज्ञान को ही समझना व (११) पांच इन्द्रियों को वश में करना।

ज्ञान का फल—ज्ञान का मूल फल विरति है। कहा है—
ज्ञानस्य फलं विरतिः। ज्ञान की उपलब्धि से जीव संसार रूप अटवी में नहीं भटकता है। शास्त्र में कहा है—

जहा सुई ससुत्ता पडिया वि ण विणस्सइ ।

तहा जीवे ससुत्ते, ससारेवि ण विणस्सइ ।

अर्थात् जिस प्रकार धागे में पिरोई सूई गिरने पर, गुम नहीं होती वैसे ही श्रुत ज्ञानी जीव संसार में भटकता नहीं है।

ज्ञान आत्मा के अनंत गुणों का प्राथमिक और मुख्य गुण है। इसकी उपलब्धि पर अन्य सभी गुण यहाँ तक की मोक्ष की उपलब्धि भी हो जाती है। शास्त्र में कहा है—

सवणे णाणे विण्णाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अण्हये तवे चेव बोदाणे, ओकिरिया सिद्धि ।

अर्थात् ज्ञान का फल विज्ञान, विज्ञान का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का संयम, संयम का अनाश्रव, अनाश्रव का तप, तप से पूर्व कर्मों का

नाश, कर्म के नाश से क्रिया का अभाव और निष्क्रियता से अन्त में सिद्धि की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार ज्ञान का फल सहान है और ज्ञान ही मोक्ष रूपी मंजिल में प्रवेश कराने का मुख्य हेतु है।

ज्ञान का महत्व :

(१) 'मुक्ति' का 'मूल' विशास्त्र में कहा है— 'पिढम नाण तओ दया ।' अर्थात् सभी क्रियाओं में प्रथम स्थान ज्ञान का है। बिना ज्ञान की सारी क्रिया अधी है। कारण 'णाणेण जाणइ भावे' अर्थात् ज्ञान से ही पदार्थों के स्वरूप को जाना जाता है। ज्ञान के माहात्म्य को बताते हुए कवि कहता है—

न ज्ञान तुल्य किल कल्पवृक्षो, न ज्ञान तुल्य किल कामधेनु ।
न ज्ञान तुल्य किल कामकुम्भ, ज्ञानेन चितामणिरप्य तुल्य ॥

अर्थात्, कल्पवृक्ष, कामधेनु, कुम्भ कलश (रस कुम्भिका) और चितामणि रत्न भी ज्ञान की तुलना में नगण्य हैं। उक्त वस्तुओं से सासारिक लाभ तो मिलता है, किन्तु मुक्ति रूपी लाभ तो ज्ञान से ही मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के चार कारण ज्ञान, दर्शन, चास्त्र तप में ज्ञान प्रथम और प्रमुख कारण है। जिनेन्द्र देव ने शील की तुलना में श्रुत को अधिक महत्व दिया है, कारण श्रुत रहित शील पालक को आशिक आराधक और शील रहित श्रुत ज्ञान को आशिक विराधक बताया गया है।

(१) ज्ञान सुख की खान है— कहा है—

“तन रोगो की खान है; धन भोगो की खान ।
ज्ञान सुखो की खान है; दुःख खान अज्ञान ॥”

१. दशवैकाविक ४/१०। २. उत्तरा० २८/२५।
३. भगवती सूत्र।

ज्ञानी कहते हैं जितना प्रमाण ज्ञान उतना प्रमाण सुख तब
जितना प्रमाण अज्ञान उतना प्रमाण दुःख जाने।

ज्ञानी सुख-दुःख को कर्मों का खेल मानकर आसक्त नहीं होते
जिससे वे दुःख में दुःखी और सुख में गर्वित न हो समभाव में रहते हैं।
कहा है—

“सुख दुःख दोनों वस्तु हैं, ज्ञानी के घट माहि।
गिरि, सर दीसे मुकुर में, भार भीजता नाहि॥”

जैसे दर्पण में पर्वत व तालाब दोनों झलकते हैं, फिर भी वह न
तो भार का अनुभव करता है और न तनिक मात्र भी भीगता है। ऐसे ही
ज्ञानी सुख-दुःख में रहकर भी उससे अपने को भिन्न रखते हैं।
मरणान्तिक कष्टों में भी वे दुःखी नहीं होते। कारण आसक्ति न होने से
वे मरने से पूर्व ही त्याग भाव से समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। यह ज्ञानी
की विशेषता है। कहा है—

“ज्ञानी देकर कै मरता है, अज्ञानी मर कर देता है।
जरा फरक से मरते हैं ज्ञानी और अज्ञानी॥”

आत्मज्ञान के अभाव में जीव देव गति में इन्द्र भी बना पर दुःख
रहा। कहा है^१—

“मुनिव्रत धार अनत बार, ग्रैवेयक उपजायो।
पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायो॥”

(३) उत्कृष्ट भौतिक व आत्मिक सुख का प्रदाता— ज्ञान व
माध्यम से जीव के विशिष्ट पुण्य का (पुण्यानुबन्धी पुण्य का) बंध होता है
जो सुखे-सुखे मोक्ष तक की मजिल पार कराने में परम्परा से हेतु होता
है। नए-नए ज्ञान का अभ्यास करने से तीर्थकर गोत्र का बंधन भी संभव

है।^१ जो पुण्य अज्ञानी जीवन भर गौतम स्वामी जैसी दुष्कर क्रिया करके संचित नहीं कर सकते, वो ज्ञानी सहज ही कुछ समय की साधना से संचित कर लेते हैं। इसी तरह जितना पाप अज्ञानी अनंत भवों में क्षय नहीं कर सकता, ज्ञानी एक ही भव में क्षय कर देता है। श्री प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान में सातवीं नरक के दलिक एकत्रित कर लेते हैं, पर ज्योतिषी ज्ञान में चिंतन करते हैं, सब कर्म दलिक क्षयकर उसी समय मोक्ष चले जाते हैं। दूसरी ओर तदुल मत्स्य भी किसी को मारता नहीं, ध्यान में ही सातवीं नरक के दलिक इकट्ठे कर ज्ञानाभाव में मरकर, सातवीं नरक में चला जाता है। यह ज्ञान की बड़ी विशेषता है। पाप के क्षय और पुण्य के संचय से ज्ञानी भौतिक और आत्मिक दोनों सम्पदाओं को प्राप्त कर, उत्कृष्ट सुख को उपलब्ध होता है।

(४) ज्ञान से दुर्गुण भी दब जाते हैं— जैसे सूर्य के उदित होने पर तारागण प्रभावहीन हो लुप्त हो जाते हैं वैसे ही ज्ञान शक्ति के आगे दुर्गुण प्रभावहीन और विलुप्त हो जाते हैं। एक बार यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास एक ज्योतिषी पहुँचा। ज्योतिषी ने सुकरात की नथनी की रचना देख कहा—“इस व्यक्ति में तो क्रोध कूट-कूट कर भरा है।” सुकरात के शिष्य यह सुन आवेश में आ गये। परन्तु ज्योतिषी ने निडरता से कहा—“इसके मस्तक की रचना ऐसी है कि यह एक लालची व्यक्ति है और इसकी तुड़ी बताती है कि यह बिल्कुल सनकी है। इसके होठ और दाँतो से स्पष्ट होता है, कि यह देशद्रोह करने को लालायित रहता है।” सुकरात ने यह सब सुनकर ज्योतिषी को अच्छा पुरस्कार दे विदा किया। किन्तु शिष्यगण आश्चर्य में पड़ गये। तब सुकरात ने शिष्यों से कहा—“सत्य को छिपाना व्यर्थ है। ज्योतिषी ने जितने दुर्गुण मेरे में बताये वे मुझमें विद्यमान हैं, मैं उन्हें स्वीकारता हूँ। किन्तु ज्योतिषी जी एक भूल कर गये। उन्होंने मेरे विवेक पर ध्यान नहीं

दिया। मैं अपने सभी दुर्गुणों को विवेक की शक्ति से नियंत्रित कर
 रखता हूँ।

ज्ञान की सहाय्य शक्ति का आभास इस उदाहरण से स्पष्ट है।

(५) सर्वत्र पूजनीय बनाता है— ज्ञानी जहाँ भी चला जावे वह
 पूजा व सत्कार प्राप्त करता है। कहाँ है— स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान्
 सर्वत्र पूज्यते। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति कहाँ भी चला जावे, सर्वत्र
 उसका आदर व यशोगान होता है, जिससे ज्ञान को दसवीं निधि कहा
 है।

(६) ज्ञान-धन कभी नष्ट नहीं होता— ज्ञान को न चोर चुरा
 सकते हैं न कोई लूट सकता है। बरन् यह खर्च करने से बढ़ता है। कहा
 है —

॥ ५ ॥ ज्ञानं धनं न चोरो चुरा

नित तन्ने सरस्वती के सुण्डार की बड़ी अपूर्व बात। (५)

॥ ५ ॥ ज्यों खर्चें ह्यो-त्यो बढ़े, बिन खर्चें घटि जात।

(६) मन नियंत्रित करने का सर्वोत्तम साधन— चंचल मन

जिसे वश में करना अति कठिन है, ज्ञान के स्वाध्याय से सहज वश में

हो जाता है। जो मन एकाग्र नहीं रहता, ज्ञान के माध्यम

से घंटों उसे स्वाध्याय में स्थिर रखा जा सकता है। अनुत्तरवासी देव

जिनकी आयुष्य सागरों की होती है और जहाँ पर मन को लगाने हेतु

विषय भोगों के कोई साधन नहीं होते, वे सारी आयु धर्म ध्यान

में सम्यग्ज्ञान के माध्यम से लीन रहते हैं।

(७) कर्मक्षय व मुक्ति का उत्तम साधन— ज्ञानी दुर्दुर व लम्बी

स्थिति वाले कर्मों को भी अल्प समय में ज्ञान से क्षय कर देते हैं।

शास्त्रकार कहते हैं —

ज अण्णाणी कम्म खवेइ, भवसय सहस्स कोडिहि।

त नाणी तिहि गुत्तो खवेइ, उसास मित्तेण ॥

अर्थात् अज्ञानी जिन कर्मों को करोड़ों मवों में क्षय करता है, सकों त्रियोग संयत ज्ञानी एक श्वास मात्र में नष्ट कर देता है।

१३- ज्ञान रूपी नाव से ससार समुद्र भी सहज बह निकलता जाता।
आगम कहते हैं—
ससार सागरं घोरं त्वत्तु मिच्छति यो धनं ।
ज्ञान नाव समा साद्य, पारं याति सुखेन सः ।

अर्थात् जो मनुष्य घोर ससार सागर को तैरना चाहता है, वह ज्ञान नाव को प्राप्त कर आसानी से पार जा सकता है।

(६) भोग भी निर्जरा के हेतु— आत्म ज्ञानी भोगों को भी पूर्व कर्म जनित रोग मान, उदासीन और दृष्टा भाव से वेदन करता हुआ इसके लिए पश्चात्ताप करता है, जिससे वह भोग दशा भी उसके लिए पैक्षा से निर्जरा का कारण बन जाती है। पंडित बनारसीदास जी ने 'सीतथ्य' को रहस्यपूर्ण बताते हुए लिखा है—

अज्ञानी के भोग कर्म बध हेतु है।
ज्ञानी जन के भोग निर्जरा हेतु है॥
यह अचरज की बात समझ नहीं आवहि।

पूछे कौऊ शिष्या गुरु समझावहि॥
पसहार :

जैन धर्म विवेक प्रधान है। बिना विवेक क्रिया अंधी और बिना क्रिया ज्ञान भी लंगड़ा है। ज्ञानों के बिना चरित्र नहीं होता। कहा है—
नाणेण विना न हुति चरण गुणा। ज्ञान से ही क्रिया शोभित होती है।
हेन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद ने इस विषय में बड़ा सुन्दर लेखा है —

“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की ।
एक दूसरे से न मिल सके , यह विडम्बना है जीवन की ॥”

जैसे रोगी को स्वस्थ होने हेतु रोग व दवा की जानकारी तथा दवा का सेवन आवश्यक है, वैसे ही विषय, कषाय मिथ्यात्वादि से ग्रसित ससारी जीव को उससे मुक्त होने हेतु, भेदज्ञान और क्रिया रूपी दवा का सेवन दोनों परम आवश्यक है ।

‘दशवैकालिक सूत्र’ ४/१० में कहा है— ‘अण्णाणी किं कर्हि किंवा सेय पावग ।’ अर्थात् अज्ञानी धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, हिताहित आदि को नहीं समझ सकता । अतः सम्यग्ज्ञान को उपलब्ध होने हेतु सर्वप्रथम सदप्रयास होना चाहिए और इस हेतु अपने अज्ञान का ज्ञान करना, उसकी अनुभूति करना अपेक्षित है । क्योंकि आत्मा सम्बन्धी सही ज्ञान के अभाव में अनेक भ्रान्तियां बनी रहती हैं, जिसके कारण जीव सही दिशा में प्रगति नहीं कर पाता । सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि हेतु मानवीय गुणों को विकसित करना दूसरा मुख्य उपाय है ।

आत्मा अनादि काल से सम्यग्ज्ञान के अभाव में अनन्त-अनन्त दुःखों का वेदन करती रही है । शास्त्रकार कहते हैं—

“अण्णाण परम दुक्ख अण्णाण जायते भय ।
अण्णाण मूलो ससारे, विविहो सब्ब देहियं ॥”

अर्थात् अज्ञान सबसे बड़ा दुःख है, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है, अज्ञान सब प्राणियों के ससार भ्रमण का मूल है । और भी कहा है—

“जावत अविज्जा पुरिसा, सब्बे ते दुक्ख सभवा ।
लुप्पति बहुसो मूढा, ससारम्मि अणत सो ॥”

अर्थात् ससार मे जो तत्त्व बोध हीन अज्ञानी पुरुष है, वे सभी दुख के पात्र है। इस अनत ससार में वे मूढ प्राणी बार-बार विनाश को प्राप्त होते रहते है।

इससे भिन्न 'ज्ञान' सर्वोत्तम आत्मिक गुण हैं। इसके समक्ष ससार मे कुछ नहीं । कहा है—

“अन्नं दान पर दान, विद्या दान तत् परम्।

अन्नेन क्षणिका तृप्तिर, यावज्जीवन च विद्यया ॥”

अर्थात् अन्न दान जो परम दान है, उससे भी ज्ञान श्रेष्ठ है, कारण अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, पर ज्ञान से यावज्जीवन की तृप्ति होती है।

अत 'सम्यक् ज्ञान' को सम्यक् प्रकार जानकर उसकी सम्यक् उपलब्धि व सेवना करना ही श्रेयस्कर एव कल्याणकारी है।



२. सम्यक् दर्शन

“सौ काम छोड़ देव गुरु दर्शन करना चाहिए।
हजार काम छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिए।
लाख काम छोड़कर आत्म चितन करना चाहिए।
करोड़ काम छोड़कर, सम्यक् दर्शन करना चाहिए।”

रत्नत्रयरूप मोक्ष के भव्य मार्ग का प्रथम और प्रमुख सोपान ‘सम्यक् दर्शन’ है। इसी कारण आचार्य उमास्वामी ने ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ का शुभारम्भ करते हुये सर्वप्रथम कहा है—‘सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि मोक्ष मार्गः।’ ज्ञानियो ने धर्म साधना व आराधना का मूल ‘दर्शन’ बताया है। कहा है—‘दंसण मूलो धम्मो।’^१ वस्तुतः सम्यक् दर्शन साधक के लिये अक समान है और समस्त क्रियाएं बिन्दिया है। जैसे बिना अक बिन्दियों का कोई महत्त्व नहीं, वैसे ही बिना सम्यक् दर्शन के ज्ञान—क्रिया है। कहा भी है—

“सम्यक् दर्शन अंक है, और क्रिया सब शून्य।
अक जतन कर राखिये, शून्य—शून्य दस गुण।।”

बिना सम्यक् दर्शन के ज्ञान भी एक दिमागी कसरत व ससार भ्रमण का ही हेतु होने से वह भी एक तरह की बौद्धिक प्रक्रिया होने से क्रिया शब्द में समाहित हो जाता है। इसी कारण ऐसे ज्ञान को अज्ञान या कुज्ञान कहा गया है।

ज्ञान और चारित्र से भी अधिक महत्त्व दर्शन को क्यों दिया
या है ? इसका समाधान प्रभु ने अपनी अंतिम देशना में इस प्रकार
दिया है—

“नादसणस्स णाण, णाणेन बिना न होति चरण गुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमुक्खस्स निव्वाण ॥”^१

अर्थात् बिना दर्शन के ज्ञान, बिना ज्ञान के चारित्र, बिना चारित्र
; मोक्ष और बिना मोक्ष के निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसी के
कारण चारित्र रहित का सिद्ध होना संभव है पर दर्शन रहित को
निपना भी संभव नहीं है। आगमकार कहते हैं—

“दसण भट्ठा भट्ठा, दसण भट्टस्स णत्थि निव्वाण ।
सिज्झति चरिय भट्ठा, दसण भट्ठा ण सिज्झति ॥”^२

सम्यक् दर्शन का अर्थ .

सम्यक् शब्द के अर्थ हैं— सच्चा, सही, यथार्थ, भलीभांति
केत्यादि। दर्शन शब्द के अर्थ निम्न प्रकार हैं —

(१) देखना . दृष्टि — जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि
भासित होती है। इस पर दो दृष्टांत प्रस्तुत हैं —

क) दृष्टांत दुर्योधन व युधिष्ठिर का :

एक बार श्रीकृष्ण वासुदेव ने दुर्योधन को बुलाकर, द्वारका में
रहे सज्जनों की सूची निश्चित अवधि में बनाकर प्रस्तुत करने को
कहा। दूसरी तरफ युधिष्ठिर को बुला, उससे द्वारका में रहे सभी
सज्जनों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।

निश्चित अवधि बाद दोनों को बुलाया गया। दुर्योधन से सूची

प्राप्त की गयी, उसमे एक भी नाम नहीं पाया गया। पूछने पर बत गया कि उसे एक व्यक्ति नगर मे ऐसा नहीं दिखा जो सज्जन हो। मे कोई न कोई दुर्गुण है। जब युधिष्ठिर से सूची प्राप्त की गयी उसमें मात्र एक ही नाम लिखा हुआ था। पूछने पर उसने बताया नगर मे उसे एक भी दुर्जन नहीं दिखा और विचार करने पर स्वयं ही दुर्गुणो से भरा पाया। अतः स्वयं का नाम ही इसमे अंकित किया है। श्री कृष्ण महाराज ने दोनो सूचिया दरबार मे प्रस्तुत कर बताया देखिये दुर्योधन की दृष्टि मे, पूरे नगर मे कोई सज्जन नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की पुष्टि करता है। युधिष्ठिर की गुण दृष्टि जबकि दुर्योधन की दोष दृष्टि थी। श्री जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति मे नदिया-उमग्ना व निमग्ना का वर्णन आता है। उमग्ना मे जो भी जाये, उसे वह बाहर फेक देती है, तो निमग्ना अपने अन्दर डुबो है। गुण दृष्टि वाला निस्सार कचरा फेकने हेतु उमग्ना व गुणो को करने हेतु निमग्ना प्रकृति का होता है।

(ख) दृष्टात मृत युवती का :

एक साधु, उसका भक्त व साथ मे एक कुत्ता वीरान पथ मे रहे थे। मार्ग मे उन्हें एक मृत युवा महिला का शरीर पडा मिल साधु के साथ जो भक्त था वह कामी था। अतः उसने विचारा, क्या अच्छा होता वह युवती जीवित मिलती। भोग का एक उत्तम साधन था। साधु ने उसे देख कर कहा— अहो ! पुण्योदय से प्राप्त साधन का उत्तम साधन इसे मिला था, जिसे वैसे ही इसने खो दिया। इनके साथ कुत्ता था, वह वहीं ठहर कर, यह विचारने लगा कि इस मृत महिला का मांस बड़ा स्वादिष्ट होगा। साधु व भक्त चले जावे, तो इसका भक्षण करूं। इस प्रकार निमित्त व घटना एक है। फिर भी तीनों की दृष्टि अलग-अलग होने से, इनके विचार भी अलग अलग है। अतः दृष्टि अनुसार ही सृष्टि नजर आती है।

(२) विचारधारा (फिलासफी) :- तत्त्व चितन की विशिष्ट

इति - ससार मे मुख्य ६ दर्शन है-यथा (१) सांख्य, (२) वैशेषिक, (३) मासक, (४) बौद्ध, (५) जैन व (६) नैयायिक।

(३) मत (संप्रदाय) - ससार मे अनेक मत-मतान्तर है। मुख्यत ३६३ मत है जिनमे अकियावादी ८४, अज्ञानवादी ६७, कियावादी १०, विनयावादी ३२ है।

(४) चिंतन - मनन करना मनुष्य का स्वभाव है। कहा है-

"मनन करे चितन करे, मनुज उसी का नाम।

आख मूढ पीछे लगे, यह पशुओं का काम ॥"

चितन दो प्रकार का होता है। एक सदचिंतन व दूसरा सदचिंतन। जो चितन आत्मस्वरूप की उपलब्धि हेतु नय-निक्षेपो एवं माणो से युक्त है, निष्पक्ष है, और सत्य पर आधारित है, वह सदचिंतन है। इसके विपरीत जो असदभूत है, पदार्थपक्ष युक्त है, एकान्त है, आप्त णी से विपरीत है, और आत्मस्वरूप से विमुख ले जाने वाला है वह सदचिंतन है।

(५) श्रद्धा (आस्था) - यह भी दो प्रकार की होती है-

(i) कुश्रद्धा - अज्ञान मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न मूढता से होती है। यह मुख्यत तीन प्रकार की होती है -

(अ) देव मूढता - सिद्ध, अरिहन्त से भिन्न सकषायी कामी, योगी, अधर्मी देवों को देव मानना।

(ब) गुरु मूढता - निर्ग्रन्थ साधु-साधवियों से भिन्न पाखंडी, साधुत्व गुण मे श्रष्ट, मास, मदिरा आदि कुव्यसन सेवियों को गुरु की मानना।

१. जैन तत्त्व प्रकाश, मिथ्यात्व प्रकरण।

(स) धर्म मूढता — केवली प्ररूपित धर्म से भिन्न कुधर्म धर्म माने जैसे—नदी स्नान, गंगाजी जाना, श्राद्ध करना आदि में माने।

(ii) सुश्रद्धा— उपरोक्त तीनों मूढता दूर होने पर यह होती है। इसके प्रगट होने पर राग—द्वेष के विजेता सर्वज्ञ प्रभु व सिद्ध को देव आरम्भ—परिग्रह से निवृत्त^१ पंच महाव्रती निग्रंथ संतो गुरु और सर्वज्ञ प्ररूपित दया प्रधान धर्म को अन्तःकरण से स्वीकारता है। उसकी सुश्रद्धा इस पद से व्यक्त होती है॥

“देव हमारे श्री अरिहत, गुरु हमारे गुणीजन सत।

सूत्र हमारा सत्य निधान, धर्म हमारा दया प्रधान॥”

ऐसी सुश्रद्धा आना बड़ा दुर्लभ है। कहा है— ‘श्रद्धा दुल्लहा।’ इस विषय में ज्ञातासूत्र के अध्ययन तीन में एक दृष्टान्त दिया गया है। चम्पा नगर के दो बालक मित्रों को मोरनी व अंडे मिले। दोनों एक—एक अण्डा घर ले गये। एक बालक अण्डे नित्य उठाकर उसे हिला—हिलाकर देखता कि इसमें मयूर पैदा हुआ नहीं ? दूसरे बालक ने उसे एकान्त में मुर्गी के अण्डों के साथ रखा, जहां उसे मुर्गी से समुचित गर्मी व पोषण भी मिलता रहा। दिनो बाद इस दूसरे बालक को अण्डे से मयूर प्राप्त हो गया व कलाकार के माध्यम से कला में निपुण बना दिया। उसका नृत्य लोग वाह—वाह कह उठते थे। किन्तु प्रथम बालक का अण्डा बार—बार हिलाकर देखने से खराब हो गया व उसे मयूर नहीं मिला। इससे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। सुश्रद्धा के अभाव में देव, गुरुधर्म का संयोग पर भी, सम्यक् दर्शन रूपी मयूर की उपलब्धि नहीं हो पाती है।

१. “सोहि गुरु जो णाणी, आरम्भ परिग्रह विरओ।

पचिदिय सवरणो, तह नव बम चेर गुत्ति धरो॥”

जैन तत्त्व प्रकाश पृ० १२१।

(६) प्रतीति और (साक्षात्कार) — इसके भी दो भेद हैं यथा—

(i) अशुद्धोपयोग — जो पौद्गलिक सुख को सच्चा मान, उसकी प्राप्ति का चिंतन करे। जैसे कहा है—

“तेरे चरणों की पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिलाषा।
मैं समझ न पाया अब तक ही, सच्चे सुख की प्रभु परिभाषा॥”

श्रीमद् देवचन्द्रजी के शब्दों में ऐसे साधक की चर्या इस प्रकार होती है—

“अवगुण ढाकण काज, करु जिनमत क्रिया ।
दृष्टि राग को पोस, तेह समकित गिनुं॥”
“स्याद्वाद की रीत, न जानु निजपणु।
विरहमान भगवान् सुणो, मुझ विनती॥”

(ii) शुद्धोपयोग स्वरूप रमणता— आत्मा से आत्मा की प्रतीति या परम सत्य की प्रत्यक्ष स्वानुभूति होना। इससे उसका ६ बातों पर भटल विश्वास होता है—

“आत्मा छै, नित्य छै, छै कर्ता निज कर्म।
पुनि भोक्ता बलि मोक्ष छै, मोक्ष उपाय सुधर्म॥”^१

स्वरूप रमणता से उसकी दृष्टि में ज्ञायक और ज्ञेय से अधिक जीव-अजीव का सम्बन्ध नहीं रहता और सासारिक रिश्तेनाते को स्वप्नवत् मानने लगता है। वह शरीर को भी पर अनुभव करता है, जिससे उसकी आसक्ति पुद्गलों में कम हो जाती है। उसकी अन्तरंग मान्यता के सम्बन्ध में तत्त्ववेत्ता श्री विनयचन्द्रजी ने ‘चौबीसी’ में कहा है—

“सर्प अंधेरे रासडी रे, रूपो सीप मझार।

मृग तृष्णा अम्बु मृषारे, तिम जगनो व्यवहार । जीवे
अग्नि विषे ज्यू मणि नहीं रे, मणि में अग्नि न होय ।
सपने की सम्पति नहीं रे, त्यो आतम जग जोय । जीवे ।
तू पार्श्व जिनेश्वर वंद ॥”

ऐसे शुद्ध श्रदान से, वह निराकुल, निराबाध अवर्णनीय सुख अनुभूति करने लगता है, जिससे ससारी सुख फीके लगने लगते हैं।

उपरोक्त विवेचन से सम्यक् दर्शन के अर्थ इस प्रकार होते हैं। यथार्थ दृष्टि, यथार्थमत, यथार्थ चिंतन, यथार्थ श्रद्धा और यथार्थ प्रति (स्वानुभूति)। स्वदर्शन, आत्मदर्शन, ब्रह्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं।

सम्यग्दर्शन की व्याख्या—

‘तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्’^१ के अनुसार तत्त्व विषयक यथा श्रद्धा होना, अर्थात् वस्तु स्वरूप को यथातथ्य समझकर, तदनुकूल आत्मा में आस्था होने का नाम सम्यग् दर्शन है।

आत्म विकास का वास्तविक आरम्भ, सम्यग् दर्शन की उपलब्धि से होता है और उसकी पूर्णता सम्यग् चारित्र की पूर्ण प्राप्ति पर होता है। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि पर पूर्व की समस्त मिथ्या धारणा पूर्वाग्रह, अहकार, पक्षपात, कदाग्रह आदि समाप्त हो जाते हैं। आत्मतार्थी से आत्मार्थी बन द्विजन्मा हो जाता है, जिससे आत्मा अपने आनन्द व शान्ति की अनुभूति करता है।

सम्यग् दर्शन के पर्यायवाची नाम — अपेक्षा पूर्वक भेद अभाव स्वरूप पर्याय वाचक नाम इस प्रकार हैं . —

सम्यक्आत्मा, सम्यक्प्रतीति, सच्ची समझ, आत्मदर्शन, स्वरूपदर्शन

ब्रह्मदर्शन, ब्रह्मदर्शन, आत्मानुभव, स्वानुभूति, आत्मज्ञान, आत्मस्थिरता, आत्मरमणता, आत्मसाक्षात्कार, आत्मनिश्चय, परमतत्त्व की अनुभूति, तत्त्वार्थश्रद्धा, अतरउपयोग, श्रद्धाबोधिरत्न, सत्यनिश्चय, सत्यरूचि, तत्त्वइहा, परमसत्त्वदर्शन, निश्चयसत्यआत्मबोधि, भेदविज्ञानदर्शन, रमब्रह्मदर्शन इत्यादि।

सम्यग्दर्शन के भेद : इसके दो भेद हैं—(१) व्यवहार सम्यग्दर्शन और (२) निश्चय सम्यग् दर्शन। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को निश्चय और उसके अनुकूल पोषक बाह्य शुद्ध साधनों को व्यवहार कहते हैं। देव, गुरु धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ, उस पर आस्था रखना व च्छीस प्रकार के मिथ्यात्वों का त्याग करना, सात तत्त्वों व नव पदार्थों व श्रद्धा करना व्यवहार सम्यग् दर्शन है। इससे प्ररूपणा व प्रवर्तना मिथ्यात्व दूर होता है। मिथ्यात्व के शेष दो प्रकार— परिणाम—मिथ्यात्व, क्षयोपशम या उपशम समकित की प्राप्ति पर तथा प्रदेश मिथ्यात्व, प्रायिक समकित की प्राप्ति पर दूर होते हैं।^१ कषाय चतुष्क (अनन्तानुबन्धी मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ) व दर्शन त्रिक (मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय व समकित मोहनीय) कुल सात प्रकृतियों के शम, उपशम या क्षयोपशम होने, आत्मा के अत्यन्त निर्मल विशुद्ध भाव प्रगट होकर तत्त्व सवेदन अंतर पर होना, निश्चय सम्यक् दर्शन है। इसकी प्राप्ति से आत्मा से, आत्मा धारणा, आत्मा के लिए, यथार्थ श्रद्धान होता है और प्राप्ति समय अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। यह मिथ्यात्व के हटने पर समभव है।^२ मिथ्यात्व के मुख्यतः चार कारण हैं— अज्ञान, देवी-भय तीव्र भौतिक प्राकांक्षा, मिथ्यात्व—पोषक पड़ौसी समाज।

यह निश्चय सम्यग् दर्शन भी दो प्रकार से प्रगट होता है—
(१) निसर्गज—बाह्य निमित्त कारण के बिना होवे और (२) आधिगमज—जिसमें बाह्य निमित्त—देव गुरु दर्शन या उनकी देशना आदि कारण होवे। किन्तु इन दोनों ही में अंतरंग कारण व अंतरंग पुरुषार्थ की नितान्त आवश्यकता

समान रूप से रहती है। जो आत्मा की उपादान शक्ति से सबधित है। व्यवहार समकित को द्रव्य और निश्चय समकित को भाव भी कहते हैं।

तीन भेद — (१) दीपक — जो दीपक की तरह दूसरो को का प्रकाश तो दे, किन्तु स्वयं के अन्तःकरण में रहा मोह का दूर न कर सके। इसके पात्र असख्य जीव होते हैं। अभव्य जीव इसके पात्र होते हैं। जीव भव्य, अभव्य एवं भव्याभव्य (जाति भव्य) से तीन प्रकार के होते हैं।

भव्य मोक्ष गामी जीव होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं यथा—निकट भवी, मध्यम भवी व दूर भवी। अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाते भव्याभव्य (जाति भव्य) में भव्य के समान योग्यता होते हुए भी भी कभी मोक्ष नहीं जाते। कारण उनका स्वभाव कभी व्यवहार राशि आने का ही नहीं होता और अनतानन्त काल तक सूक्ष्म निगोद आदि ही जन्म मरण करते रहते हैं। भव्य को संतान पैदा करने वाली, को बांझ व भव्याभव्य को कुलीन विधवा स्त्री की उपमा दी गई है। भव्याभव्य रूप कुलीन विधवा को कुल की परंपरा के कारण कभी पति का योग नहीं होता जिससे पुत्र रूप (मोक्ष) फल की प्राप्ति से वंचित रहती है।^१

(२) रोचक— देव, गुरु, धर्म के प्रति रुचि रखे पर धर्म व विरति को आचरण में न ले, न दूसरो को बोध देने में सक्षम हो और धर्म की प्रभावना कर सके।

(३) कारक— जो स्वयं तत्त्ववेत्ता होकर दूसरो को भी तत्त्ववेत्ता करे, धर्म की प्रभावना करे।

पांच भेद — (१) उपशम, (२) क्षयोपशम, (३) क्षायिक, (४) वेदक व (५) सास्वादन।

पूर्व में वर्णित मोहनीय कर्म की सातो प्रकृतियों के उपशम, योपशम व क्षय से प्रगट होने वाले आत्मा के विशुद्ध भावों को क्रमशः उपशम, क्षयोपशम व क्षायिक सम्यक् दर्शन कहते हैं। क्षायिक सम्यक् दर्शन से एक समय पूर्व के भाव, जब वह समकित मोहनीय-के अन्तिम तलिको को क्षय करता है, उस समय के भाव को वेदक सम्यक् दर्शन कहते हैं। सम्यक् दर्शन से गिरते हुए मिथ्यात्व को प्राप्त होने से पूर्व भूमिका के भावों को सारवादन समकित कहते हैं। क्षायिक समकित केवली या श्रुत केवली के निकट, कर्म भूमिया मनुष्य को ही प्राप्त होती हैं।

सडसठ भेद - व्यवहार समकित के सडसठ भेद निम्न प्रकार

४	३	१०	३	५	५	५
लिङ्ग	विनय	और	शुद्धि,	लक्षण	भूषण	दूषण जान।
८	६	६	६	६	६	
प्रभावना	आगार	यतना,	स्थानक	भावना	को पहिचान।"	

इनमें से श्रद्धा, दूषण व भूषण का समेद वर्णन लेख में अन्यत्र किया जा चुका है। शेष का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जाता है :-

लिङ्ग तीन-

(१) जैसे तरुण पुरुष रागरग पर नाचे, वैसे सम्यक्त्वी वीतराग वाणी पर राचे ।

(२) जैसे तीन दिन का भूखा उत्तम मिष्ठान रूचि से खावे, वैसे ही सम्यक्त्वी वीतराग वाणी का रूचि से श्रवण करे।

(३) जैसे पढ़ने की रूचि वाले को वर्षों में शिक्षण मिलने पर प्रसन्नता हो, वैसे सम्यक्त्वी को वीतराग वाणी श्रवण का योग मिलने पर प्रसन्नता होवे।

१. स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षा का अध्याय बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा

विनय दस — (१-५) पच परमेष्ठि की विनय भक्ति को
(६-१०) कुल गण, संघ, साधर्मी व क्रियावान् की विनय भक्ति को।

शुद्धि तीन— (१) मन शुद्धि—मन से वीतराग देव का ध्यान करे।

(२) वचन शुद्धि—वाणी से वीतराग देव का गुण गान करे।

(३) काय शुद्धि—काया से वीतराग देव को वन्दन नमस्कार करे।

प्रभावना आठ—प्रभावना करे (१) आगमज्ञ होकर (२) धर्म का ज्ञान से (३) अन्यमतियों से वाद प्रतिवाद कर (४) निमित्त ज्ञान से (५) तपस्वी से (६) अनेक विद्याओं से (७) बड़े त्याग से (जैसे ब्रह्मचर्य आदि न लेकर) (८) आगमानुसार पद्य रचना करके।

आगार छ :- (१) राजा (२) पच (३) बलवान (४) देव (५) माता पिता गुरु आदि का (६) आजीविका हेतु, अन्य तीर्थियों को वंदना करने पड़े तो सम्यक्त्व में दोष लगता है, पर सम्यक्त्व नष्ट नहीं होती।

यतना छ :- बिना कारण मिथ्यात्वी से निम्न प्रवृत्तियाँ न करें
(१) आलाप (२) संलाप (३) दान (४) मान (५) वंदना व (६) गुणगान

भावना छ :- आत्मा है, नित्य है, है कर्त्ता निज कर्म

१	२	३
पुनिभोक्ता	वलि मोक्ष है,	मोक्ष उपाय सुधर्म।
४	५	६

स्थानक छ :- (१) धर्म वृक्ष है, तो सम्यक्त्व जड़ है।

(२) धर्म नगर है, तो सम्यक्त्व किला है।

(३) धर्म आभूषण है, तो सम्यक्त्व पेटी है।

(४) धर्म माल है, तो सम्यक्त्व दुकान है।

(५) धर्म महल है, तो सम्यक्त्व नीव है।

(६) धर्म भोजन है, तो सम्यक्त्व थाल है।

स्थिति— क्षायिक समकित एक बार ही आती है व सादि अनन्त । उपशम समकित की स्थिति जघन्य उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त व क्षयोपशम स्थिति जघन्य अतर मुहूर्त व उत्कृष्ट छासठ सागर साधिक है । एक की स्थिति जघन्य उत्कृष्ट एक समय मात्र की होती है । उपशम समकित एक भव अपेक्षा जघन्य दो बार व समग्र भवोपेक्षा उत्कृष्ट पांच बार आवे । शेष दो समकित (क्षयोपशम व सास्वादन) एक भव अपेक्षा जघन्य एक बार, उत्कृष्ट प्रत्येक हजार बार और अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दो बार व उत्कृष्ट असंख्य बार प्राप्त होती है ।

सम्यग्दर्शन की दुर्लभ प्राप्ति : — शास्त्रकार कहते हैं—

लभति विउला भोए, लभंति सुर सपया ।

लभति पुत्तमित्त च, एगो धम्मो न लब्भई ॥

अर्थात् चक्रवर्तियों के जैसे विपुल भोग व देवेन्द्रो जैसी विशाल सम्पत्ति भी अनेक बार प्राप्त हुई । पुत्र, मित्र, नाती, ज्ञाती भी अनेक बार मिले, किन्तु एक दुर्लभ धर्म—सम्यक् दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई । श्री गुणभचन्द्राचार्य ने कहा है — 'इस दुष्काल में सम्यक् दर्शन की प्राप्ति केवल ज्ञान के समान दुर्लभ मानी गई है । सम्यक् दर्शन की प्राप्ति अति दुर्लभ होने का कारण, उससे सबधित निम्न पांच लब्धियों को पूर्व में उपलब्ध करना होता है जिनकी उपलब्धि अनन्त—अनन्त काल व्यतीत होने पर भी नहीं हो पाती है ।

(१) क्षयोपशम लब्धि — अनादि काल से ससार में परिभ्रमण करते—करते जीव कभी शुभ संयोगवश ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों की अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग को, प्रति समय अनन्त—अनन्त गुणा न्यून करता है । जीव के तब ऐसे प्रशस्त पुरुषार्थ प्रधान सुपरिणाम को, क्षयोपशम लब्धि कहते हैं । इस लब्धि से जीव सम्यक्त्व विरोधी घनीभूत कर्मों को अलग करता है । जैसे पर्वत से चट्टान का अलग करना ।

अव्यवहार राशि एव निगोद से निकलने में इस लब्धि के परिणामो, प्रधानता रहती है।

(२) विशुद्धि (काल) लब्धि — क्षयोपशम लब्धि से अनुभाग होने से परिणामो में सकलेश व अप्रशस्ता की हानि होती है। प्रकृतियों के अधिक बध होने से इस लब्धि से, कर्मों में और कमी विशेष निर्मलता प्राप्त करता है। काल लब्धि का स्वरूप इस प्रकार है जब भव्य जीव को अनन्त ससार भ्रमण कराने वाले कर्मों में मदत न्यूनता आती है तब वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करने का होता है। इसे काल लब्धि कहते हैं। दूसरी काल लब्धि की यह है कि जब कर्मों की उत्कृष्ट या जघन्य स्थिति होती है तब समकित नहीं होती। किन्तु जब कर्म अन्तः कोटा-कोटि सागर स्थिति के साथ बधते हैं और फिर निर्मल परिणामो से उनकी स्थिति सख्यात हजार सागर हीन अन्तः कोटाकोटि सागर प्रमाण शेष रहती तब वह जीव प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने योग्य होता है। इन लब्धियों के होने पर जीव के कारण लब्धि की योग्यता प्राप्त होती है। कर्मों की विशुद्धि से नवघाटी (पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय व असंज्ञी पचेन्द्रिय भव) को जीव पारकर सज्ञीपंचेन्द्रिय होने में इस लब्धि की प्रधानता रहती है। इस लब्धि के प्रभाव से चट्टान रूप भी शिला खण्ड रूप रह जाते हैं। इस विशुद्ध लब्धि के कारण जीव सत्सग की, वीतराग वाणी श्रवण की व देव, गुरु के दर्शन की उ प्रकट होती है। शुभ कर्मोदय से वह दान, शील, तप आदि शुभ प्रवृत्तियाँ भी करता है तथा तत्त्वों का सामान्य ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है।

(३) देशना लब्धि — इससे जीव को सम्यक्त्व पोषक गूढ तत्त्व ज्ञान रूप धर्म देशना, किसी विशिष्ट ज्ञानी से सुनने की, अन्दर से रुचि जाग्रत होती है। इससे वह सद् पुरुषों की सगति कर या उनकी वाणी का स्वाध्याय कर, छ द्रव्यों और नव पदार्थों का ज्ञाता हो, देशना

लब्धि को प्राप्त करता है। वह कर्मों की स्थिति को कम करता है, इससे उसके शिला खण्ड रूप कर्म लोढी (बट्टी) रूपवत् पूर्व से कम गण में रह जाते हैं।

(४) प्रायोग्य लब्धि — इस लब्धि से जीव अपने परिणामों को नष्ट करके हुआ व्रत, प्रत्याख्यान, तप आदि से आयु कर्म को छोड़ कर सातों कर्मों की स्थिति को अन्त कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण मात्र कर लेता है। इससे जीव हेय, ज्ञेय, उपादेय को समझने व हिताहित अन्तन करने की रुचि वाला होता है। इस लब्धि में जीव कर्मों के रस को तीव्रतर से मद कर घाती कर्मों के अनुराग को चट्टान से पचेटेवत् धु कर लेता है तथा अघाती कर्मों के अनुभाग को विष समान से नीम काजी के समान मद रस वाला कर लेता है।

(५) करण लब्धि — यह अन्तिम लब्धि है जिसे प्राप्त कर जीव मिथ्यक्त्वी बनता है। आयुर्कर्म को छोड़ कर शेष सातों कर्मों की स्थिति को पूर्व में अन्त कोटाकोटि प्रमाण रह गई थी उसमें भी पत्योपम के सख्यातवे भाग कम कर के जब ७००—८०० सागरोपम कम हो जाये तब यह करण लब्धि जीव को प्राप्त होती है।

इसकी पात्रता के लिए दिगम्बर परम्परा में कहा है—‘जो चारों गतियों में से किसी गति का जीव हो, पर भव्य हो, संज्ञी हो, पर्याप्ता हो, कर्मल परिणाम वाला हो, ज्ञानोपयोग वाला हो, जागृत अवस्था में हो और शुभ लेश्या वाला हो, वह इस करण लब्धि को प्राप्त करता है।’^१ केन्तु श्वेताम्बर परम्परा में इस लब्धि के तीन भेद बताये गये हैं।^२ जिसमें प्रथम भेद यथाप्रवृत्ति करण तक जीव का भव्य होना जरूरी नहीं है। उक्त कथन तीसरे करण लब्धि अर्थात् तीनों करण पूर्ण करने की अपेक्षा समझना चाहिए।

१. गोमट्टसार गाथा ६५०

२. विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ११०२ से १२१८

प्रथम की चार लब्धियाँ सभी भव्य-अभव्य जीवों में समान से पाई जाती हैं और जीव प्रायः अनंत बार इन्हें प्राप्त भी कर लेता, किन्तु पाचवी लब्धि करण की पूर्णता के अभाव में सम्यक् दर्शन उपलब्ध नहीं हो पाता है। करण लब्धि के तीन भेद का खुलासा प्रकार है—

(i) यथाप्रवृत्ति करण (अध प्रवृत्ति करण) — इसमें जीव अन्त कोटाकोटि कर्म स्थिति को भी कुछ कम कर्मों को पचेटे से प्रमाण कर लेता है। इस स्थिति में वह अन्तर में रही अनादि राग-द्वेष की अभेद्य प्रगाढ़ ग्रंथि को अनुभव करने लगता है। वह चेहरे रूप आत्मा पर लगे तीव्र क्रोध, मान, माया व लोभ आदि के को भी भावों से अनुभव करता है। अभव्य जीव भी पूर्व की चार कर, इस करण को प्राप्त हो जाता है।

इस करण में जीव में विशुद्ध परिणाम प्रत्येक समय वृद्धि हैं। किसी समय नीचे के परिणामों की विशुद्धता नीचे से ऊपर परिणामों की विशुद्धता मिल जाती है। इस कारण से इसे अध करण कहते हैं — इस करण में चार बातें आवश्यक रूप से होती हैं (i) प्रति समय अनंतगुणी विशुद्धता की वृद्धि (ii) निरंतर स्थिति बंध घटना-कर्म स्थिति का बंधना (iii) साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों का समय-समय में वृद्धि पाता हुआ गुड, शक्कर, मिश्री अमृत के समान चतु. स्थान पतित अनुभाग बंध और (iv) असाता वेदनीय आदि अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनंत गुणा घटता हुआ नीम, कांजी, करेला व आवला के समान अनुभाग होना।

भवितव्यता के योग से अकाम निर्जरा के द्वारा कर्म क्षय करत हुए जीव का जब दो पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब जीव आस्तिक रूप से आध्यात्म मार्ग के सन्मुख होता है। फिर वहां से सारा परिभ्रमण करता हुआ जीव जब ऊँचा आता है, तो अनेक बार चढ़ता

गिरता है। जब मात्र डेढ़ पुद्गल परावर्तन काल संसार शेष रहता है तब वह जिनोक्त मोक्ष मार्ग में आस्था और रुचि वाला होता है। फिर कर्म योग से संसार भ्रमण करते-करते जब मात्र एक पुद्गल परावर्तन संसार शेष रहता है, तब वह मार्गानुसारीत्व प्राप्त करता है। इस भूमिका में इसमें मार्गानुसारी के पैतीस गुण व मित्रादि दृष्टिया प्रगट होती हैं। फिर जिनोक्त मार्ग पर चलते-चलते मिथ्यात्व रस को मद, मदतर करता-करता नदी गोल पाषाण' न्याय से जैसे नदी तट पर गिरा हुआ पत्थर पानी के थपेड़ों से टक्कर खाता हुआ स्वतः गोल हो जाता है, वैसे ही जीव पुद्गल परावर्तन काल शेष संसार भ्रमण अवधि में आता है। तब पुण्योदय से आर्य देश, सज्जी पचेन्द्रिय मनुष्य भव, उत्तम कुल प्राप्त करता है और सद्गुरु या विशिष्ट ज्ञानी के सदुपदेश से या सहज भाव से निमित्त पाकर यथा प्रवृत्ति करण पूर्ण कर आत्मवीर्योत्साह से अपूर्ण करण में प्रवेश करता है।^१

(ii) अपूर्णकरण — इसमें जीव के ऐसे विशिष्ट निर्मल भाव प्रगट होते हैं, जो पूर्व में कभी नहीं आये। इससे अवशेष कर्मों को भी और कम कर उन्हें बोर प्रमाण से मूग समान कर लेता है। इससे वह राग-द्वेष की अभेद ग्रंथि के निकट आकर, उसे तोड़ने की अपूर्व रुचि माला होता है। वह ग्रंथि भेद करने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। यह इस ग्रंथि के मूल अनतानुबन्धी कषाय चतुष्क व दर्शनत्रिक को समझ, उनसे निवृत्त होने की अपूर्व चेष्टा भी करता है। किसी किसी आचार्य का मत है कि वह ग्रंथि भेद भी इसी कारण में कर डालता है। जिससे आत्मभावों में अपूर्व निर्मलता प्रगट होती है। इसी कारण की भूमिका प्राप्त होने पर उसमें अपूर्व आत्म चिंतन प्रगट होता है। जैसे—

लक्ष्मी अने अधिकार बढ़ता शु बढ्यो ते तो कहो।

शु ? कुटुम्ब ए परिवार ने बढवा पणु ए नही कह्यो॥

बढवा पणु संसार नो नर देह ने हारी जयो।

एवो विचार नहीं अहो ! हो ! एक पल तुमने हुओ ।।^१

इस करण मे प्रति समय असख्यात गुणी परिणामो मे शुद्धि अपूर्वता होने से इसे अपूर्व करण कहते है। इस काम मे प्रवृत्ति वाला जीव मिथ्यात्व मोहनीय को, मिश्र-मोहनीय रूप मे परिणत फिर समकित मोहनीय के रूप मे परिणत कर देता है। इसमे भी बाते आवश्यक रूप से होती है—(i) गुण श्रेणी (सत्ता कर्म को उदय मे ला समय-समय असख्यात गुणी निर्जरा करना) (ii) सक्रमण (अन्य प्रकृति मे पलटना) (iii) स्थिति खंडन व (iv) अनुखंडन।

(iii) अनिवृत्तिकरण— यह अपूर्वकरण के अनंतर होता है इसमे जीव के परिणाम अति विशुद्ध एव निर्मल होते है। इस भूमिका जीव नियम से अपूर्व सामर्थ्य बल को विशिष्ट आत्म-बल के सा प्रयोग कर ग्रन्थि भेद करने मे सफल होता है और अपूर्व दिव्य आ प्रकाश रूप सम्यग्दर्शन को नियम से प्राप्त कर लेता है। इसमे पूर्व मूग प्रमाण रहे कर्मों को भी और कम कर, उन्हें बजरीवत (बालू रेतवा बना डालता है। इससे यह अनंत संसारी से पडत ससारी हो जाता और अधिक से अधिक देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल मे अवश्य मे जाता है। वैसे अर्द्धपुद्गल काल को भी केवल ज्ञान का विषय होने अनत माना है ।^१

अनिवृत्तिकरण के अन्तिम समय मे निश्चय से जीव दश मोहनीय और अनतानुबंधी चतुष्क के प्रकृतिबंध, स्थिति बन्ध, अनुभ बन्ध और प्रदेश बन्ध के उदय की योग्यता नष्ट कर, उपशान्त भाव प्राप्त करता है, जिससे जिन प्रणीत तत्त्व का यथा तथ्य करता हुआ व उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। तब जीव को मार्ग प्राप्त हुआ कह है। वह भवाभिनंदी से आत्माभिनंदी की ओर बढ़ता है। जीव तीन तर

१ श्री मद रामचन्द्र के पदो से।

२. खानिया तत्त्व चर्चा भा. २, पृ. ७८५।

होते हैं— भवाभिनदी (मिथ्या दृष्टि), पुद्गलानदी (श्रावक) व आत्मानदी (ने) ।^१

इन तीनों करणों में अनिवृत्तिकरण का काल मात्र अन्तर—मुहूर्त है। अपूर्व करण का काल इसमें असख्यात गुणा और अध प्रवृत्ति का काल अपूर्व करण से सख्यात गुणा अधिक है। असख्यात का गुणा काल भी अन्तर मुहूर्त ही समझना चाहिए क्योंकि अन्तर्मुहूर्त असख्यात भेद होते हैं।

(iv) सम्यग् दृष्टि की विचारणा — दर्शन मोहनीय त्रिक एवं नतानुबन्धी कषाय चतुष्क—इन सात प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर लेने सम्यग् दृष्टि की प्रकृति शान्त एवं विचारणा बड़ी निर्मल, प्रशस्त, निष्पक्ष और 'जिनपणत्त तत्त सच्च' की श्रद्धा से पूरित होती है। उसकी विचारणा के कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत हैं —

(i) मेरा सो सत्य नहीं, सत्य सो मेरा है। मात्र जिनवचन ही सत्य है, ऐसी निशक श्रद्धा होती है।

(ii) यह जगत धर्मशाला है जिसमें मेरा मकान मात्र कुछ समय अनिश्चित दुकान है। वह कहता है "दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का लवगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीददार नहीं हूँ।"

(iii) प्राप्त धन, पूर्व पुण्य की अस्थायी धरोहर है जिसका वेयोग निश्चित है।

(iv) पुत्र, पौत्र, आत्मज नहीं वरन् औपचारिक निशान है।

(v) इष्ट—अनिष्ट, सुख—दुख, शत्रु—मित्र, धन—निर्धन आदि का मूल कारण स्वयं के कर्म है।

(vi) हिंसा में धर्म नहीं और धर्म में हिंसा नहीं होती।

(vii) धर्म सवर निर्जरा रूप होता है।

(viii) आत्मा है, नित्य है, कर्त्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय सुधर्म (केवलि प्ररूपित) है।

(IX) सम्यक्त्व रहित स्वर्ग में जाने की अपेक्षा सम्यक्त्व नरक में जाना ठीक है।

(X) वह सत्य, दया, शान्ति, क्षमा, शील, न्याय, प्रामाणिकता, त्याग वैराग्य आदि में आत्मार्थी का निवास मानता इसके विपरीत मतार्थी होते हैं।

(XI) वह शम, सवेग, निर्वेद, आस्था व अनुकम्पा युक्त है।

सम्यक्त्वी की इच्छाएँ—(१) भव्य जीव भी ६ काया के की रक्षा करे। (२) भव्य जीव अपना मिथ्यात्व छोड़े। (३) सम्यक् व्रत धारण करे। (४) व्रती महाव्रती बने। (५) महाव्रती अप्रमादी बने। अप्रमादी अवेदी बने। (७) अवेदी अकषायी बने। (८) अकषायी बने। (९) केवली अयोगी बने। (१०) अयोगी सिद्ध बनकर कृत होवे।

सम्यक्त्व प्राप्ति के दुर्लभ बोल— जैन धर्म के महान् स्वामी कुमार ने कहा है—चारों गतियों में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो है। किन्तु प्रथम तो जीव भव्य हो, दूसरे वह सजी पचेन्द्रिय हो, प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि वाला हो और पीत, पद्म, शुक्ल इन शुभ लेशाओं में कोई एक लेश्या से युक्त हो। चौथे जाग्रत हो—अनिद्रा—निद्रा, प्रचला—प्रचला और स्त्यान गृद्धि इन तीन मोटी निद्राओं रहित हो। पाचवे उसके छ ही पर्याप्तिया पूर्ण हो चुकी हो। छठे हो अर्थात् साकार उपयोग से युक्त हो, कारण निराकार दर्शनोपयोग सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता है। सातवे उसके ससार भ्रमण का ३ काल अर्द्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह गया हो। ऐसे जीव को ही सम्यक्त्व का लाभ होता है।^१

यगदर्शन प्राप्ति के उपाय — जीव सम्यग्दर्शन में परित्त संसारी होता अतः परित्त संसारी होने के उपाय ही सम्यग्दर्शन प्राप्ति के उपाय होने चाहिये। प्रभु ने ये इस प्रकार कहे हैं—

“जिण वयणे अणुरत्ता, जिण वयण करेति भावेण।

अमला असकिलिद्धप्रवृत्ता, ते होति परित्तसंसारी ।।”

(१) जिनवयण अनुरत्ता — जो जिन सर्वज्ञ की वीतराग वाणी श्रद्धापूर्वक श्रवणकर उसमें लवलीन रहते हैं, अर्थात् जिनकी हड्डी ज्जी भी जिनवाणी में अनुरक्त होती है। उनकी दृढ श्रद्धा होती है— वाणी तो घनेरी पण वीतराग तुल्य नहीं, इनके सिवाय और छोरासी हानी है।”

(२) जिनवयण करेति भावेण — जो वीतरागवाणी के अनुरूप भावों के भावों को करते हैं, अर्थात् वीतराग भाव को अपनाते हैं। से—“हू स्वतत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ।”

(३) अमले — मिथ्यात्व मोहनीय आदि दर्शनत्रिक रूप मल से अपने को बचाकर निर्मल मानस रखते हैं, जिससे वे न्यायी, निष्पक्षी और सत्यानुरागी होते हैं।

(४) असकिलिद्ध — सकलेश-राग द्वेष आदि तीव्र काषायिक दारिणिति से अपने को लिप्त नहीं करते, जिससे वे शान्त और समभाव युक्त रहते हैं।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के साधन :

बहिरंग के दस साधन इस प्रकार हैं—

(१) निसर्ग रूचि-स्वभाव से-जातिस्मरणादि ज्ञान से तत्त्वों पर प्रवृद्ध हो जाना। (२) धर्मोपदेश से। (३) आज्ञा पालन से (देव-गुरु की

१. उत्तरा. ३६/२५८

२. स्वामी सहजानन्दजी के पद से।

३. उत्तरा. ३६/२५८

आज्ञा पालन से)। (४) सूत्रो (जिनागमो) के स्वाध्याय से। (५) बीज-
मे ही बहुत ग्रहण करने से। (६) अभिगम-अग तथा अगबाह्य त
सिद्धान्तो को पढ सुश्रद्धा करना। (७) विस्तार से-विषय के खु
सुनने-पढने से। (८) क्रिया-धर्म क्रिया से। (९) संक्षेप-बिना वि
पढे-सुने भी शुद्ध श्रद्धा होना तथा (१०) धर्म रूचि से-जिन भाषित
मे अनन्य श्रद्धा से।

अतरग-तीन साधन हैं^१ दर्शन मोहनीय कर्म का (१) उपशम
क्षयोपशम व (३) क्षय ।

सम्यग्दर्शन के चार अग^२ .

परमत्थ सथवोवा, सुदिद्व परमत्थ सेवणा वावि ।

वावण्ण कुदसण वज्जणा य, सम्मत्त सद्वहणा ॥

अर्थात् (१) परमार्थ की स्तुति करना-देव, गुरु, धर्म आदि
कीर्तन करना । (२) सुदृष्ट-आचार्यों, उपाध्यायो व साधुओं की
करना। (३) दर्शनभ्रष्टो का व (४) कुदर्शनियो का त्याग करना।

सम्यग्दर्शन के आठ अग

अपेक्षा से सम्यग्दर्शन के आठ अग भी कहे हैं जो इस प्रकार
हैं-

— निरस्सकिय, निक्कखिय, निव्वित्तिगिच्छा अमूढ दिट्ठिय ।

उववूह थिरीकरणे, वच्छले पभावणे अट्ठे ॥^३

अर्थात्- (१) निशकित- आत्मा के अस्तित्व आदि मे शका रहित होना

(२) निकाक्षित - अन्य मतों की तरफ आकर्षित न होना

(३) निर्विचिकित्सा- धर्मफल मे सदेह न होना या त्यागियों

मलिन भेष से घृणा न करना ।

- (४) अमूढ दृष्टि— देवमूढता, गुरुमूढता व धर्ममूढता न होना।
- (५) उपवृहण— सम्यग्दर्शन की पुष्टि करना।
- (६) स्थिरीकरण— धर्म से डिगते हुए को स्थिर करना।
- (७) वात्सल्य— स्वधर्मी से अनुराग रखना।
- (८) प्रभावना— धर्म की महिमा-गरिमा को आगे बढ़ाना।

सम्यक्त्व के लक्षण (लिङ्ग) —

सम्यक्त्व प्राप्ति पर आत्मा में एक अलौकिक अपूर्व अन्तर-
 प्रेतना प्रगट होती है, जिससे वह बहिरात्मा से अन्तरात्मा हो जाता है,
 जो आध्यात्मिक दृष्टि से उसका एक प्रकारसे दूसरा जन्म होता है। इस
 प्रपेक्षा से सम्यग्दृष्टि को द्विजन्मा भी कहा जा सकता है। उसमें निम्न
 पाँच मुख्य लक्षण मिलते हैं—

(१) शम— अनतानुबन्धी कषायों का शमन या उपशम या क्षयोपशम
 कर समत्व भाव की प्राप्ति करना। प्रतिकूल पर विशेष द्वेष और अनुकूल
 पर विशेष राग न करना। उसकी भावना 'समता सर्वभूतेषु' की होती है।
 वह शान्त स्वभावी होता है।

(२) सवेग— मोक्ष मार्ग की तरफ आवेग होना। वह ससार में
 रहकर भी उसे जेलखाना मान, उसमें कमलवत् रह, विषयों के पानी से
 अलग होने का प्रयास करता है। कहा भी है —

‘जहा पोम्प जले जाया, नो व लिप्पइ वारिणा।’

उसकी जीवनचर्या के लिए कहा है —

“सम्यग् दृष्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल।

अतर में न्यारा रहे, ज्यो धाई खिलावे बाल॥

इसी सदर्थ में यह पौराणिक सदर्थ भी उल्लेखनीय है। एक
 बार राम भक्त हनुमान ने भक्त विभीषण से पूछा—आप लका में कैसे
 रहते हैं ? विभीषण का उत्तर था—

“सुनहू पवनसुत रहन हमारी।
जिम दातन बिच जीभ बिचारी।।”

संवेगी समदृष्टि का ससार में रहना भी इसी ढंग का होता है।

(३) निर्वेद— ससार के विषय भोगों के प्रति उदासीन रहने जैसे रोगी दवा मजबूरी से लेता है, वैसे भोग वाले कर्म के उदय व लोप होने से वह उन्हें भोगते हुए भी, अंतर में छोड़ने की इच्छा रखता है। उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टि तो भोग को रोग और धन-दौलत को मिट्टी मानता है। कहा है—

चक्रवर्ती की सम्पदा, इन्द्र सरीखा भोग।
काग पीठवत् गिनत है, सम्यग्दृष्टि लोग।।

(४) आस्था— मोक्षमार्ग में व आत्मा आदि तत्वों पर उसका अटूट श्रद्धा होती है। आगम की भाषा में आत्मा के प्रति उसका अगाध श्रद्धा इस प्रकार अभिव्यक्त होती है—

‘एगो में सासओ अप्पा, नाण दसण सजुआ।’
(ज्ञानदर्शन से संयुक्त आत्मा शाश्वत है)

अनुकम्पा— जीव मात्र पर उसके अंतर हृदय में दया भाव होता है। दीन-दुखी, पीड़ित, ग्लान, सकटग्रस्त आदि को देखकर उसके हृदय करुणा से द्रवित हो जाता है। वह उनको सुखी बनाने हेतु यथ संभव प्रयास भी करता है। ‘अनुकम्पा’ मानवता का भी लक्षण है। यह विशिष्ट ध्यान देने योग्य है कि मानवता में अनुकम्पा की नियमा और सम्यग्दर्शन की भजना होती है, किन्तु सम्यग्दर्शन में मानवता का नियम से नियमा होती है। अतः जिनमें मानवता ही नहीं वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं ? उन्हें जीवन में प्रथम मानवता विकसित करनी चाहिए।

इन पाच लक्षणों को इस प्रकार भी उल्लेखित किया गया है—

“कषायणी उपशान्ता, मात्र मोक्ष अभिलाष ।

१

२

भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास ।।”

३

४

५

यक्त्व के तीन दोष .

(१) चल—सद् श्रद्धान में भी कभी तरंग की तरह क्षणिक ललता होवे जैसे सर्व तीर्थकर समान है। फिर भी भ० शान्तिनाथ जी शान्ति देने में भ० पार्श्वनाथजी को चमत्कार दिखाने में विशेष नना।

(२) मल— जैसे शुद्ध स्वर्ण, मल के ससर्ग से दूषित हो जाता वैसे ही शका, काक्षा, विचिकित्सा, परपाखण्ड प्रशसा, पर पाखण्ड हितव, इन पाच अतिचारों से निर्मल सम्यक्त्व दूषित होता है। जैसे य देवों को वदनादि करना। ज्ञान की न्यूनता से वीतराग मार्ग में कुछ का होने से मल दोष लगता है। जैसी सचेलक वस्त्रधारी या अचेलक (ग्न) को साधु न मानना।

(३) अगाढ़— जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में स्थित लाठी कापती है, वैसे ही सम्यक् दर्शन के होते हुए भी आने स्थानक मंदिर ये मेरे हैं। यह मैं शिष्य है, ये मेरे गुरु हैं इत्यादि। यह भी शुद्ध श्रद्धान में हलकी कृति और शिथिलता लाते हैं।

सम्यक्त्व के पाच भूषण :

स्थैर्य प्रभावना भक्ति, कौशल जिन शासन ।

तीर्थ सेवा च पचाणि, सम्यक्त्व भूषणम् ।।”

१ स्थिरता— धैर्य से डिगते को स्थिर करे। २ प्रभावना—धर्म

श्री मद रामचंद्र के पदों से।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा।

योग शास्त्र २/१६

प्रभावना करे। ३ भक्ति—देव, गुरु, धर्म की भक्ति करे। ४. कौशल-विचक्षण हो। ५ तीर्थ सेवा—चतुर्विध संघ रूप तीर्थ की सेवा भक्ति करे।
सम्यक्त्व के पाच दूषण :

“शंका काक्षा वितिगिच्छा, मिथ्यादृष्टि प्रशानम्
तत्सस्तवश्चपंचाणि, सम्यक्त्व दूषणम्॥”^१

१— शंका तत्वों के विषय में शंका करना। २. काक्षा—तीर्थियों के आडम्बर देख उनकी चाह करना। ३ वितिगिच्छा—क्रिया के फल में सदेह करना, या गुणियों का मलिन वेश देख करना। ४ मिथ्यादृष्टि प्रशंसा—मिथ्या मत वालों की प्रशंसा करना। ५ परपाखण्ड सस्तव—मिथ्या मत वालों से सवाद, संलाप आदि परिचय

सम्यक्त्व के पच्चीस मल^२ :

(१-३) तीन मूढता— (पूर्व में वर्णन किया जा चुका है) (४-६) आठ मद— १ जाति, २ लाभ, ३ कुल, ४ रूप, ५ तप, ६. बल, ७ विद्वत् अधिकार। (१२-१७) छ. आयतन—१ मिथ्यादेव, २ मिथ्या—देवोपासना, ३ मिथ्यातप, ४ मिथ्यातपस्वी, ५ मिथ्याशास्त्र व ६ मिथ्या शास्त्र वाचक। (१८-२५) आठ दोष—१ सत्य में शंका, २ जिनप्रणीत धर्म में अस्थिरता, ३ विषयों की वाछा ४ शरीर व भोगों में ममत्व भावना, ५ प्रतिकूल परिस्थिति में तिरस्कार भाव होना। ६ गुणानुराग न होना, ७ पर दण्ड प्रगट न करना व ८ स्वयं व दूसरे के ज्ञान में वृद्धि नहीं करने देना।
सम्यक्त्व को निर्मल करने वाले तत्व— सवर और निर्जरा इन दो तत्वों की साधना से सम्यग्दर्शन निर्मल, स्वच्छ और पावन होता है।

सम्यक्त्व नाश के पाच कारण^३ :

१ योगशास्त्र २/१७

२-३ पू गणेशीलाल जी खदर वालों के जीवन चरित्र से तथा सद् बोध मार्तण्ड पृ ५६ से

१, ज्ञान का गर्व करने से, २, तत्त्व जानने में मद रूचि रखने से, ३, असत्य तथा निर्मम वचन बोलने से, ४, क्रोध के परिणाम रखने से, ५, आलस्य व प्रमाद^१ से।

सम्यक्त्व के ६३ गुण^२— दिगंबर परंपरानुसार सम्यक्त्व के ६३ गुण भी उल्लेखनीय हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) सम्यक्त्व के २५ मल (जिनका वर्णन पूर्व में दिया गया है) को त्यागने से पच्चीस गुण प्रकट होते हैं—२५

(२) सम्यक्त्व के आठ गुण—सवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, शक्ति, अनुकम्पा और आत्मजय—८

(३) सम्यक्त्व के पांच अतिचार—शका, काक्षा आदि के त्याग से पांच गुण प्रकट होते हैं—५

(४) सात प्रकार के भयों के त्याग से सात गुण प्रकट होते हैं—७

(५) माया, मिथ्यादर्शन व निदान इन तीन शक्तियों के त्याग से तीन गुण प्रकट होते हैं—३

(६) मद्य, मांस, मधु और पांच उदम्बर फलों को या कुल आठ अभक्ष्यों के त्याग से आठ गुण प्रकट होते हैं— ८

(७) जुआ, मांस, मदिरा, शिकार आदि सप्त दुर्व्यसनो के त्याग से सात गुण प्रकट होते हैं— ७

इस प्रकार सम्यक्त्व के कुल ६३ गुण होते हैं।

सम्यक्त्व विरोधक कर्म बन्ध के ५ कारण^३

‘केवली श्रुत सघ धर्म देवावर्णवादी, दर्शन मोहस्य।’

अर्थात् केवली भगवन्त की, श्रुत (वीतराग वाणी) की, चतुर्विध सघ की, केवली प्ररूपित धर्म की तथा देव (सिद्ध, अरिहन्त) की

^१ शुभ योग (उपयोग) के अभाव को प्रमाद कहते हैं— ठाणाग ५/२/४१८
^२ स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षा ३-१२ धर्मानुपेक्षा से। ३ तत्त्वार्थ सूत्र ६।१४

विराधना निन्दा आदि करने से सम्यक्त्व का घातक दर्शन मोहनीय का बंध होता है।

श्री ठाणांग सूत्र ठाणा ५-२ में भी कहा है— पांच स्थानों द्वारा जीव दर्शन मोहनीय कर्म का बंध करते हैं— (१) अरिहन्त का अवर्णवाद करने से (२) अरिहन्त उपदेशित धर्म के अवर्णवाद करने से (३) आचार्य उपाध्याय का अवर्णवाद करने से (४) चारों प्रकार के तप का अवर्णवाद करने से (५) तप और ब्रह्मचर्य के पालन से हुए देवों का अवर्णवाद करने से

सम्यग्दर्शन का महत्त्व और लाभ—

(१) सम्यग्दर्शन अंक है— जैसे बिना अंक के बिन्दियों का कोई महत्त्व नहीं, वैसे ही बिना सम्यग्दर्शन के समस्त क्रियाएँ बिना अंक के बिन्दियाँ हैं। कारण बिना सम्यक्त्व के सकाम निर्जरा नहीं होती और बिना सकाम निर्जरा के एक भव का भ्रमण भी कम नहीं होता है। इसीलिये कहा है—

न तद् ध्यानं न तद् ज्ञानं न तच्छीलं न तद् व्रतम्
सम्यग्दर्शनं हीनस्य, सर्वं मेव निरर्थकम्॥

तत्त्वेत्ता आदि श्रीमद् योगी आनन्दधन जी ने भी कहा है—

“शुद्ध श्रद्धा विन सर्व क्रिया करी, छार पर लीपणु तेह जाणो”

बिना सम्यग्दर्शन के चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्रकार फरमाते हैं ‘नत्थि चरित्तं सम्मत्तं विहूणं’ यही नहीं बिना सम्यग्दर्शन के ज्ञान भी नहीं होता है। कहा है ‘ना दसणस्स नाणेण।’

(२) सम्यग् दर्शन से पाप रूक जाते हैं— पाप प्रत्याख्यान से रूकते हैं। किन्तु सम्यग्दर्शन में यह बड़ी विशेषता है कि उसके उपलब्ध होते ही सबसे बड़े पाप (मिथ्यादर्शन शून्य) का वन्ध होना,

रुक जाता है। इसके साथ ही अन्य पापो का बन्ध भी कम होता है। और बन्ध हल्का पड़ता है। जिसमें वह भी अनन्त संसार का कारण नहीं होता है। इसी अपेक्षा से ज्ञानी कहते हैं—

“सम्मत्त दिट्ठी न करेइ पाव”^१ सम्यग्दर्शन से पापो में प्रवृत्ति के परिणाम को जाने से फिर पापो का तीव्र बध (जैसा मिथ्या दृष्टि के होते हैं) नहीं होता है। कारण कहा है—

“समञ्जु शंकु पाप से, अन समञ्जु हर्षन्त।
वे लूका वे चीकणा, इण विधि कर्म बधत्त।।”^२

एक अपेक्षा से सम्यग्दृष्टि के पाप न बधने का कथन विशिष्ट सम्यग् दृष्टि (वीतराग) की अपेक्षा से समझना उपयुक्त है कारण वहाँ राग भाव न होने से बध न होने की उसकी ‘स्वरूपा रमण’ वृत्ति है। दूसरी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि की जयणा है। जयणा से कार्य करने से भी पाप बध नहीं होता है। कहा है—

“जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए।
जय भुजतो भासतो, पाव कम्म न बधई।।”^३

(३) सम्यग्दर्शन से सच्चा सुख— बिना सम्यग्दर्शन के तीन है-गल में सच्चा सुख नहीं मिल सकता।

“सच्चा सुख दृष्टि मूढता हटने पर देहातीत दशा की अनुभूति होता है, जो सम्यग्दर्शन के बिना संभव नहीं है। सम्यग्दृष्टि होने पर अलौकिक सुख की अनुभूति होने लगती है, इससे संसार के समग्र भौतिक सुख उसे तुच्छ और फीके लगने लगते हैं। तत्त्व रसिक कविवर १० बनारसीदास जी ने कहा है—

“भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, चित्त भयो जिम शीतल चदन।
केलि करे शिव मारग में जग माहि जिनेश्वर के लघु नन्दन।।

सत्य स्वभाव सदा जिनका, प्रगट्यो भवघात मिथ्यात्व निकट
शान्त दशा जिनकी पहिचान, करे कर जोरि बनारसी वन्द
सम्यग् दर्शनी मे समभाव नियमा से होता है और समभाव
का सुख परम सुख है। कहा है—

“तन सुख मन सुख, राज सुख, सम्पत्ति सुख भी होय।
पर समता सुख परम सुख या सम और न कोय॥”

(४) सम्यग्दर्शन दुर्गति के ताला लगा देता है— सम्यग्दर्शन
प्राप्त होनेपर सप्त बोलो का बध नहीं होता—यथा (१) नरक गति, (२) तिर्यच गति, (३) स्त्री वेद, (४) नपुसक वेद, (५) भवन पति देव, (६) व्यंतर देव व (७) ज्योतिषी देव। दिगम्बर धर्म की मान्यतानुसार तो सात के अतिरिक्त निम्न चार बोलो का भी बध नहीं होता है—

(१) अल्प आयु, (२) नीच कुल, (३) दरिद्री तथा (४) विकलेन्द्रिय। यदि सम्यग्दर्शन से पूर्व नरक या तिर्यच की आयु बांधी गयी हो तो वह समकित सहित मरता है तो प्रथम नरक से आगे नहीं जाता और तिर्यच में भी उत्तम भोग भूमि में पैदा होता है।^१ किन्तु श्वेताम्बर परम्परानुसार वह छठी नरक तक जा सकता है।^२

(५) सम्यग् दर्शन से अल्प धर्मकिया भी बहु फलदायक—आग में तामली तापस का वर्णन आता है। वह बड़ा तपस्वी एवं उत्कृष्ट क्रिया करने वाला था। किन्तु उसकी किया का फल सम्यग्दृष्टि की नवकारसी के फल के तुल्य भी नहीं बताया है। सम्यग् दर्शन के माध्यम से अनन्त भवों के कर्म एक भव में ही क्षय हो जाते हैं। इसी कारण सम्यग्दृष्टि अव्रती होते हुए भी वदनीय और मिथ्यादृष्टि सर्वव्रती होते हुए भी अवदनीय कहा है—

१ चर्चा शतक, गाथा ८२ व छह ढाल ३ छंद १४

२ भगवती सूत्र श २४/१।

वदनीय है सम्यग्दृष्टि, यद्यपि व्रत नहीं कोय।

निदनीय है मिथ्यादृष्टि, तद्यपि तपस्वी होय।।

(६) असम्यग् श्रुत भी सम्यग् और आश्रव मे भी संवर होना—
शास्त्रकार कहते है —

“समिय तिमण्णमाणस्स समिया वा,
असमिया वा समिया होइ उवेहाए।”

अर्थात् सम्यक्त्व धारी आत्मा की भावना सम्यग् होती है, शरण वह आत्मार्थी होता है, इसलिए उसे सम्यग् या असम्यग् कोई भी सम्यक् रूप से ही परिणत होती है।

इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि हठाग्रही व मतार्थी होने से (कुश्रद्धा ने से) सम्यग् श्रुत भी असम्यग् परिणमता है। सम्यग् दृष्टि आश्रव मे संवर और मिथ्या दृष्टि संवर मे भी आश्रव का उपार्जन कर लेता है।

(७) सम्यग् दर्शन द्वीप समान शरणभूत है — जैसे पृथ्वी जीवों के लिए आधार है वैसे ही सभी जीवों के लिए शरणभूत, एकान्त तकर व रक्षक सम्यग् दर्शन है आगमकार कहते है—

बुज्झमतणाय पाणिय किच्चताण सकम्मुणा।

अघाति साहु ते दीव पति हे सा पवुच्चई।।^१

अर्थात् मिथ्यात्व के प्रवाह मे बहते तथा अपने पाप कर्मों के द्वारा कष्ट पाते प्राणियों के लिए सम्यग् दर्शन द्वीप के समान विश्राम प्रल है। तत्त्वज्ञों का कथन है कि सम्यग्दृष्टि से ही मोक्ष प्राप्त होता है।

(८) सम्यग् दर्शन से मुक्ति निश्चित — जिसने सम्यग् दर्शन प्राप्त कर लिया, वह निश्चय मे मोक्ष पाता है।^२ सम्यग् दर्शन सहित अधिक से अधिक पन्द्रह भव मे सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। जो

सम्यग् दर्शन प्राप्त कर पुनः मिथ्यादृष्टि हो जाते हैं वे भी अधिक अधिक देशों अर्द्ध-पुद्गल परावर्तनकाल में (वैक्रिय अर्द्ध पुद्गल परावर्तन में जो सबसे बड़ा है) अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं किन्तु बिना दर्शन के तीन काल में भी मुक्ति नहीं होती। शास्त्रकार कहते हैं-

“दसण भट्ठो भट्ठो, दंसण भट्ठरस्स नत्थि निव्वाणं।
सिज्झति चरण रहिआ, दसण रहिआ न सिज्झति।।”

उपसंहार — अनमोल और दुर्लभ नर जीवन का सार दर्शन की प्राप्ति है। कारण सभी गुणों में उत्तम व सभी धर्मों में प्रधान है। शास्त्र कहते हैं-

“सम्यक्त्व रत्नान्न परं हि रत्नम्,
सम्यक्त्व मित्रान्न परं हि मित्रम्।
सम्यक्त्व बन्धु हि परं हि बन्धु,
सम्यक्त्व लाभान्न पर हि लाभ।।”^१

अर्थात् सम्यक्त्व रत्न सब रत्नों में श्रेष्ठ रत्न है, सम्यक्त्व मित्रों में श्रेष्ठ मित्र है, सम्यक्त्व सब बन्धुओं में श्रेष्ठ बन्धु है सम्यक्त्व लाभों में श्रेष्ठ लाभ है।

इसी प्रकार कहा गया है-

“न धम्म कज्जा परमत्थि कज्ज। न पाणि हिंसा परमं अकज्ज

“न पेम रागा परमत्थि वंधा। न बोहि लाभा परमत्थि लाभा

और भी कहा है-

सद्दर्शन महारत्नं, विश्व लौकेक भूषणम्।

मुक्ति पर्यंत कल्याण, दान दत्त प्रकीर्तितम्।।^२

१. सम्यक्त्व कोमुदी से।

२. गोतम कुलक।

३. श्री शुभचन्द्राचार्य।

अर्थ—सम्यग् दर्शन अनेक प्रकार के रत्नों में महारत्न है, जो सर्वोत्तम है। समस्त लोक का आभूषण है। आत्मा को मुक्ति प्राप्त होने तक कल्याण मंगल देने वाला चतुर दाता है।

आचार्य समन्तभद्र ने कहा है—“समस्त प्राणी जगत के लिए तीनों काल और तीनों लोक में सम्यक्त्व के समान कोई श्रेय नहीं और मिथ्यात्व के समान कोई अश्रेय नहीं है।

अतः भव्य प्राणियों के स्व-पर कल्याणार्थ सम्यग्दर्शन का सम्यग् स्वरूप भली भाँति समझकर उसकी सम्यक् आराधना सतत करते रहना चाहिए।



३. सम्यक् चारित्र

“हमको कहना आता है, पर करना नहीं आता।
हमे बोलना आता है, पर चलना नहीं आता।।
दूसरो को साफ स्वच्छ रहने की सीख देने वालो,
यह कैसी विडम्बना है, खुद को साफ रहना नहीं आता।।”

संसार मे तीन प्रकार के अधिकार कहे हैं— मिथ्यात्व मोहनीय का, ज्ञानावरणीय का व चारित्र मोहनीय का। ये तीनों रत्न त्रय को आच्छादित करने वाले हैं। जो इनसे उन्मुक्त है वह उत्तम है। कहा है—

“मिच्छित मोहणिज्जा, नाणावरणिज्जा चरित्त मोहाओ।
तिविहत्तमा उम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमा हुन्ति।।”^१

ज्ञान दर्शन का स्वरूप समझने के पश्चात्, तदनुकूल प्रवृत्ति करना, उसे जीवन मे उतारना ही सम्यक् चारित्र है। ‘ज्ञानस्य फल विरति’ के अनुसार ज्ञान का फल त्याग है। कहा भी है—

“रजनी का भूषण इन्दु है, दिन का भूषण भान।
दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान।।
ज्ञान का भूषण त्याग है, त्याग का भूषण ध्यान।
ध्यान का भूषण शान्तिपद, तुलसी अमल अदाग।।”
चरित्र मानव जीवन रूपी वृक्ष का सुन्दर पुष्प है।

१. स्वरचित पदो से।

२. आचार्य भद्रबाहु आवश्यक निर्युक्ति ११००।

चारित्र के ज्ञान व दर्शन दोनों सार्थक नहीं होते। एक कवि के
मे-

“पिजरा खुला पर फाखे नहीं खुली तो क्या ?
दीपक जला पर आखे बन्द रही तो क्या ?
पैर तो बहुत उठाये, पर गति नहीं तो क्या ?
करने की बातें तो बहुत की, पर कर्मठता नहीं तो क्या?”

शास्त्रकार कहते हैं-

“जाणतोऽवियतरिउ तरिउ, काइय जोग न जुजइ नईए।
सो बुज्झइ सोएण, एव नाणी चरण हीणो ॥”

अर्थात् जैसे कोई तैरना जानकर भी जल प्रवाह में हाथ पाव न
लाये तो वह डूब जाता है। वैसे ही धर्म सिद्धान्तों को जानते हुये भी
कोई उनका आचरण न करे तो वह भी दुखों से मुक्त नहीं हो
ता। और भी कहा है-

“सुबहुपि सुयमहीय, कि काहि ती चरण विप्प हूणस्स।
अधस्स जल पलित्ता, दीव-सय सहस्स कोडीवि ॥”

अर्थात् जैसे अर्धे के आगे जलते हुये सैकड़ों, हजारों एव
हज़ारों दीपक भी उसके लिये व्यर्थ होते हैं वैसे ही चारित्र का पालन न
करने के लिये ज्ञान का भंडार व्यर्थ हो जाता है। कहा है-‘आचार
न पुनन्ति वेदा’ अर्थात् आचारहीन को वेद (शास्त्र) भी पवित्र नहीं
सकते। धर्म के बिना नर पशु तुल्य है।

महान योगी भर्तृरि ने कहा है-

“आहार निद्रा भय मैथुन च, सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम्।
तत्रापि धर्मो अधिको विशेषो, - धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

कोई धर्म की चर्चा तो खूब करे, पर करे कुछ नहीं, तो क्या

कल्याण हो सकता है ? कदापि नहीं। इसलिये कहा है—

“चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोय।
धर्म बिचारा क्या करे, धारे ही सुख होय॥”

तत्त्वज्ञो ने समग्र लोक का सार धर्म, धर्म का सार
का सार सयम (चारित्र) और सयम का सार निर्वाण कहा है—

लोगस्स सार धम्मो, पिय नाण सारय बिति।
नाण सार सजम सजम सार च निव्वाण।^१

समग्र द्वादशांग रूप विशाल तत्त्व ज्ञान का सार भी
बतलाया है। कहा है — “अगाण कि सारो ?” (उत्तर) आयासो

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि ज्ञान व दर्शन आराधना
सयम है—चारित्र है। इस सदर्थ में लेखक द्वारा लिखा यह
मननीय है—

“अनपढ से पढता भला पढता से भणवान।^२
भणता से गुणता^३ भला, जो हो आचरवान॥”

यदि ‘साक्षर’ होकर भी सदाचरण की उसमें सुवास
वह साक्षरा से पलट कर ‘राक्षसा’ हो जाता है। इसके विपरीत
से साक्षर ‘सरस’ बन जाता है जो विपरीत दिशाओं में, पलट
सरस ही रहता है। कहा है—

सरसो विपरीत श्चेत् सरसत्त्व न मुञ्चति।
साक्षरा विपरीताश्चेत्, राक्षसा एव केवलम्॥

आज शिक्षा प्रसार बहुत हुआ है, किन्तु सद-
चारित्र बनाने वाली नैतिक शिक्षा के अभाव में शिक्षितों में अशि-

१. आचाराग की निर्युक्ति २४४

३. समझाने वाला

२. आचाराग की निर्युक्ति

४. चिन्तन करने वाला

एक उद्वण्डता, उच्छृखलता व अनुशासनहीनता देखने को मिलती

शिक्षा के साथ सदाचार के महत्व को समझने-समझाने हेतु एक पौराणिक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है—

एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव — पाण्डवों को जब वे पढते पाठ दिया—‘सत्य वद, क्षम चर ।’ दूसरे दिन सभी ने यह पाठ सुना पर युधिष्ठिर चुप रहे। गुरु ने उपालम्भ दिया कि तुम सबसे बड़े और तुमने ही पाठ याद नहीं किया ? दूसरे दिन भी युधिष्ठिर का रात्मक उत्तर सुन, गुरु ने उनको थप्पड़ मार दिया। कुछ ही दिन धृतराष्ट्र शाला का निरीक्षण करने आये। सबने पाठ सुनाया, किन्तु थिर ने उस पाठ को आधा ही सुनाया। पूछने पर बोले, मुझे यह अभी तक आधा ही याद हो पाया है। तब धृतराष्ट्र उपालम्भ देते बोले—“तुम पाण्डव कुल तिलक हो, तुमसे बड़ी आशाये है।” थिर ने उत्तर दिया—“मैं मात्र वाणी से याद नहीं करता। जीवन में रने को पाठ याद करना मानता हू। थप्पड़ खाकर भी क्रोध नहीं, अत आधा पाठ याद हुआ मानता हू।” सभी युधिष्ठिर की इस से बड़े प्रभावित हुये। इस प्रकार ज्ञान व शिक्षा आचरण से ही भित होते हैं।

अर्थ एव व्याख्या— चारित्र शब्द ‘चर्’ धातु से बना है। चर का है गति करना। आत्मा का विभाव से स्वभाव की ओर गति करना त्र है। प्राकृत में चारित्र के लिये ‘चयस्स’ शब्द का प्रयोग मिलता है का तात्पर्य भी विभाव रूप चय से आत्मा को खाली करना है। मकार कहते हैं—

‘चयस्स रित्तिकरण चरित्त ।’^१ अर्थात् कर्म चय (समूह) से आत्मा को रित्त करने का साधन ही चारित्र है।

अथवा 'चर्यते प्राप्यते मोक्षोऽनेनेति चारित्रम्'।^१ अर्थात् द्वारा मोक्ष प्राप्त की जावे वह चारित्र है अथवा 'सर्व सावद्य ५० त्यागश्चरित्रभिष्यते'।^२ अर्थात् सभी पापवृत्तियों के त्याग का नाम है। इसी कथन को इस प्रकार भी कहा गया है— 'क्रियानिवृत्तिश्चरित्रम्'।^३ पचाध्यायी श्लोक स ४१२-४२३ में कहा गया है— 'की-प्रतीति के अनुसार क्रिया करना चरण या आचरण कहलाता अर्थात् मन, वचन व काया से शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करना परम चारित्र

तात्पर्य यह है कि पाप व सावद्य प्रवृत्ति का त्याग कर मोक्ष जो सयम में शुभ या शुद्ध प्रवृत्ति की जाती है, उसी का नाम चारित्र शास्त्रकार इसी बात को इस प्रकार सुस्पष्ट करते हुये कहते हैं—

“एगेओ नियत्तेण, एगेओ पवत्तेण”।

असजमे नियत्ति च, सजमेय पवत्तेण ।।^४

चारित्र के पर्यायवाची नाम— सयम, व्रत, महाव्रत, वित्त स्वरूप स्थिरता, तत्त्व रमणता, निश्चय तत्त्वानुभूति, अनासक्त स्वरूपास्वादन, शुद्धोपयोग, समता, वीतरागता, स्वभाव आराधना आदि चारित्र के भेद :

चारित्र के मुख्यतः दो भेद हैं—

१. व्यवहार चारित्र : मर्यादापूर्वक मन व इन्द्रियो को, प्रवृत्ति से रोक कर ज्ञान, सयम, तप आदि में लगाना, अथवा निश्चय धर्म के साथ होने वाली पुण्य परिणति रूप बाह्य क्रिया, जैसे महाप्रसमिति, गुप्ति आदि की पालना करना ।

२. निश्चय चारित्र : 'चारित्त सम भावो'।^५ अर्थात् समभावों में अवस्थित होने का नाम निश्चय चारित्र है। अथवा 'स्वरूप चरणं चारित्र

अवस्थित ।^१ अर्थात् स्वरूप में, शुद्ध स्वभाव में लीन होना चारित्र है ।
अथवा आत्मा का आत्मा में आत्मा के लिये तन्मय होना चारित्र है ।^२

निश्चय चारित्र के अनुसार कषाय व योगो की चंचलता निवृत्ति ही चारित्र है । जितने जितने अशो में कषाय व योगो की चंचलता में प्रवृत्ति होती है उतने उतने अशो में चारित्र का अभाव होता है ।

दूसरे प्रकार से दो भेद :

१. द्रव्य चारित्र : 'अणुवओगो दव्व' ^३ अर्थात् बिना भाव के उपयोग शून्य चारित्रिक क्रियाओं का पालन करना । जैसे द्रव्यलिंग मुनि होते हैं । अथवा भाव चारित्र की सिद्धि हेतु, साधन रूप जो क्रिया की जावे । जैसे सावध क्रिया का त्याग आदि ।

२ भाव चारित्र : उपयोग सहित अशुभ भावों का त्याग व मोक्ष प्राप्ति में सहायक शुद्ध या अशुद्ध भावों में अवस्थित होना ।

तीसरी तरह से दो भेद :

चारित्त धम्मा दुविहा पणत्ता, तंजहा—अणगारेवा आगारेवा अर्थात् (१) अणगार धर्म रूप व (२) आगार रूप । पच महाव्रत रूप धर्म को अणगार और बारह व्रत रूप श्रावक धर्म को आगार धर्म कहें हैं । अणगार धर्म को सकल और आगार धर्म को विकल चारित्र भी कहें हैं । 'आगार' का अर्थ होते हैं गृह युक्त होना या छूट रखना ।

चौथी तरह से दो भेद :

(१) सराग चारित्र व (२) वीतराग चारित्र ।

चारित्र के पांच भेद :

१ सामायिक चारित्र . 'सम आयिक इति सामायिक' अर्थात्

१ प्रवचन सार गा ८।

२ समण सुत्तर २६८।

३ अनुयोग द्वारा सू १३

४ ठाणाग २, उ १, सू ८२

जिसमे समभाव आवे। सामायिक में तीन शब्द है— सम+ आय+ इक। सम अर्थात् रागद्वेष रहित, आय अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र आवे और इक अर्थात् मोक्ष रूप एक फल प्राप्त होवे। अथवा समय आत्मा का नाम है जिससे आत्मा भाव में स्थिर हो वह सामायिक है। अथवा विषय, कषाय, आरम्भ, परिग्रह रूप विषम भावों की निवृत्ति व ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप समभाव की प्राप्ति करावे— ऐसी धर्म साधना में प्रवृत्ति करने का नाम सामायिक है। कहा भी है—

“समता सर्व भूतेषु, संयम शुभ भावना।
आर्त रौद्र परित्यागस्, तद्धि सामायिकं व्रतम्॥”

सामायिक की व्याख्या एक विद्वान् द्वारा इस प्रकार भी की गयी है—

“समता भाव धारणा करे, जे देख निज रूप।
सामायिक तेने कहे, जे सुख शान्ति स्वरूप॥”

यह सामायिक दो प्रकार की होती है। एक यावज्जीवन जो १५ के होती है। दूसरी मर्यादित काल की, जो श्रावकगण करते है। सामायिक का जघन्य काल एक मुहूर्त अर्थात् ४८ मिनट का होता है। दिगम्बर परम्परा मे भी सामायिक नित्य करने का विधान है। कहा भी है—

“धर उर समता भाव, नित्य सामायिक करिये।
पर्व चतुष्टय^१ मांहि, पाप तज, पौषध करिये॥”^२

द्रव्य एव भाव से शुद्ध सामायिक (३२ दोषों को टालकर) करने का बड़ा महत्त्व है।

सामायिक चारित्र के दो भेद है—

(i) इत्वरकालिक (थोड़े समय की) व (ii) यावज्जीवन (सदा के लिये)।

सामायिक चारित्र के विषय में विशेष जानकारी 'सामायिक' में पढ़ें।

(२) छेदोपस्थापनीय चारित्र : यह प्रथम व अन्तिम तीर्थंकरों के ही होता है। इसमें पूर्व दीक्षा पर्याय का छेदन कर महाव्रतोपस्थापन करते हैं। वर्तमान में इसे बड़ी दीक्षा भी कहते हैं। जो गलिक सूत्र के चौथे अध्ययन 'षड जीवनी' के पाठ से दिया जाता है भी दो भेद हैं— (क) सातिचार—मूल गुणों का घात करने पर वे। (ख) निरतिचार—छोटी दीक्षा वालों को बड़ी दीक्षा देवे व पूर्व के साधु वर्तमान तीर्थंकर के शासन में आने पर।

(३) परिहार विशुद्ध चारित्र . यह कर्मों को विशेष रूप से कर आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया विशेष है। नौ मुनि इसकी एक साथ करते हैं, चार वैयावृत्य (सेवा) करते हैं, और एक आचार्य होता है, जिसे सब वन्दना करते हैं। इसमें १८ माह तक की जाती है। प्रथम ६ माह बाद वैयावृत्य वाले तप करने लगते हैं। तप वाले वैयावृत्य करने लगते हैं। किन्तु वाचनाचार्य वही रहता है १२ माह बाद वाचनाचार्य ६ माह तक तप करता है। शेष सात माह व एक वाचनाचार्य बनता है। इस प्रकार कुल १८ माह तक यह चलता है। तप करने वाले, जघन्य उपवास व उत्कृष्ट पचोला कर। आयंबिल से करते हैं वाचनाचार्य व वैयावृत्य करने वाले नित्य भी हो सकते हैं। किन्तु इनका भोजन भी आयंबिल युक्त होता है। जघन्य नव पूर्व की आचार्य वत्थू के ज्ञाता तथा २० वर्ष की कम से दीक्षा व आयु २६ वर्ष से कम न हो, वे ही पालन करते हैं। यह तीर्थंकर प्रभु के पास, या उनसे दीक्षित के पास ही अंगीकार जाता है।

(४) सूक्ष्म सपराय चारित्र : जिन अणगारों में मात्र किंचित। मात्र) सज्ज्वलन का लोभ शेष हो, वे इस चारित्र को उपलब्ध होते

हैं। यह भी दो प्रकार का होता है— (i) सक्लिश्यमान व (ii) विशुद्ध

(५) यथाख्यात चारित्र : जो पूर्ण वीतराग हो चुके है।
ग्यारहवें गुण स्थान से चौदहवें गुण स्थान तक होता है।

उपरोक्त पांच चारित्र मे से अभी इस क्षेत्र मे सामायित
छेदोपस्थापनीय— ये दो चारित्र ही मिलते है।

चारित्र के तेरह भेद :

पांच समिति, तीन गुप्ति व पाच महाव्रत की अपेक्षा से, ते
भेद भी चारित्र के होते हैं। उत्तम परिणामों से सयम, पालनार्थ नि
एव निर्दोष प्रवृत्ति करने को 'समिति' कहते है। अशुभ प्रवृत्तियों (नि
वचन, काया की) को रोक कर संसार के कारणों से आत्मा की स
प्रकार से रक्षा करने को 'गुप्ति' कहते है।

पाच समिति :

१. ईर्या समिति : कार्य होने पर विवेकपूर्वक गमन करना व
दूसरे जीवों को किसी प्रकार की हानि न हो, इस प्रकार उपयोग प
चलना। अंग्रेजी कहावत है —

Look before leap and think before speak.

अर्थात् कदम रखने से पूर्व देखो व बोलने से पूर्व सोचो।

२. भाषा समिति : आवश्यक होने पर निरवद्य (निर्दोष) व
बोलना।

३. एषणा समिति : बियालीस दोष टालकर निर्दोष भिक्षा
ग्रहण करना।

४. आदान भाण्ड मात्र निक्षेपण समिति : संयम में सहा
उपकरणों को लेने, रखने व पडिलेहण मे और प्रमार्जन मे सदप्र
(विवेकपूर्वक) करना।

५ उच्चार प्रश्रवण खेल सिघाण जल परिस्थापनिका समिति.

दस दोष टाल कर परठने योग्य बडी नीत, लघु नीत, कफ, श्लेष्म, जल आदि को, स्थडिल के दस दोष टालकर, निर्वद्य स्थान पर छकाया की विराधना टालते हुए परठना।

तीन गुप्ति :

१. मन गुप्ति : मन को अशुभ ध्यान से रोककर, निरवद्य शुभ या शुद्ध तत्त्व चितन मे लगाना। इसकी पालना सर्वाधिक कठिन है। योगी आनंदघनजी ने भ० कुथु जिनराजजी की स्तुति करते कहा है—

‘कुथु जिन, मनडो कबहु न बाजे रे॥

ज्यो—ज्यो जतन करीके राखू, त्यो—त्यो अधिको भाजे। कुंथु रजनी वाशर, बसती उजड, गयन पयाले जाय।

साप खाय ने, मुखडो थोथो, ए उखाणु न्याय॥ कुथु मै जाणु, ए लिग नपुसक, सकल मरद ने ठेले।

बीजी बाता, समरथ छै पिण, इण ने कोई न ठेले॥ कुथु

मन गुप्ति साध लेने पर, साधना मे निश्चित सफलता मिलती है। कहा भी है—

“तन के जोगी सब हुए, मन से बिरला कोय।

जो मन से जोगी हुए, सहज ही सब सिद्ध होय॥”

१० कबीर ने भी मन के विषय में ऐसा ही कहा है—

“कबीरा मनहु गयद है, अकुश दे दे राख।

विष की बेला परिहरे, अमृत का फल चाख॥”

२ वचन गुप्ति : वाणी को सावद्य एव सदोष प्रयोग से रोकना।

वचन गुप्ति का सम्बन्ध जिहा से है, जिसको जीतना व अकुश रखना, अन्य इन्द्रियो से अधिक कठिन है। कारण यह एक होते हुए भी इसके कार्य दो है—बोलना और खाना। साधक का रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण

होना बहुत आवश्यक है। अधिकांश झगड़े, इस इन्द्रिय पर नियंत्रण न होने से ही होते हैं। कहा है—

“ रहि मन जिह्वा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल ।
आपहु तो कह भीतर गई, जूती खात कपाल ॥ ”

अतः जहाँ तक संभव हो मौन रख वचन गुप्ति की पालना की जाय। मौन ईश्वरीय भाषा है।

साधक को रसना का सही उपयोग करना चाहिये—“बोलबो न सीख्यो तो सारी सीख्यो गयो धूल मे ।” जो भी बोला जाय, वह हृदय में तोल-तोल कर बोलना चाहिए। कवि कहता है—

“बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल ।
पहले हृदय तोल कर, पाछे बाहर खोल ॥

३ काया गुप्ति : काया को आश्रय प्रवृत्ति से रोक, सवर में अवस्थित करना। साधक के लिए काया पर नियंत्रण भी आवश्यक है। साधक की भावना रहती है—

“ इन्द्रियो के न घोड़े, विषयो में अडें ।
जो अडे भी तो, समय के कोड़े पडे ॥
तन के रथ को, सुपथ पर चलाते चले ।
सिद्ध अर्हन्त में मन रमाते चले ॥ ”

पांच महाव्रत .

(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अचौर्य (४) ब्रह्मचर्य (५) अपरिग्रह । इन पांच महाव्रतों का तीन करण, तीन योग से पूर्ण पालन करना प्रत्येक मुनि के लिए अनिवार्य है। श्रावक इन्हे अंशतः पालन करता है, जो अणुव्रत कहलाते हैं।

१ बिना चरित्र के ज्ञान शीशे की आख है— चारित्र के बिना, ज्ञान शोभा नहीं देता। मात्र ज्ञान से कोई पण्डित नहीं होता। कहा है—

“पढ़े पढ़ावे चितवे, व्यसनी मूरख लोय।

जे जीवन मे आचरे, ते जन पण्डित होय।।”

अत ज्ञान पढ़ लेना, या सुन लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, जब तक उस पर चले नहीं। इस सदर्म मे एक रोचक दृष्टान्त है। एक किसान को दूर पहाड़ पर स्थित, देवी की मूर्ति के दर्शनार्थ जाना था। वह प्रात तीन बजे उठकर, लालटेन से चल पड़ा। दूरी व चढ़ाई अधिक होने से, प्रात शीघ्र खाना होना था। वह कुछ दूर ही गया कि भयानक अधिकार से घबराकर लौट पड़ा। तभी उसे एक दूसरा व्यक्ति, हाथ मे दीपक लिए, जाता मिला। उसने लौटने का कारण पूछा, तो बताया कि तीन कदम से आगे, कुछ दीखता नहीं, घोर अधेरा है, अत आगे नहीं जा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा तुम आगे बढ़ो तो अधिकार भागता जायेगा। जब तीन कदम का मार्ग दिख रहा है, तो चलते चलो, आगे रास्ता दिखता जायेगा। मेरे पास तो मात्र दीपक है, जिसमे मैं काफी दूरी तय कर आ गया हूँ। किसान ने साहस किया और देवी के मन्दिर पर पहुँच गया। बस, इसी तरह ज्ञान को लालटेन के प्रकाश मे चारित्र रूपी कदम, आगे बढ़ाना चाहिए।

इसी विषय मे, एक अन्य दृष्टान्त भी मननीय है। एक सेठ के घर मे चोर आ गए। सेठानी ने सेठ से कहा—‘चोर आ गए है।’ सेठ बोला— ‘जानता हूँ।’ चोरो ने तिजोरी खोल ली, तो सेठानी ने फिर टोका, तो सेठ पुन बोला, ‘जानता हूँ।’ चोरो ने माल निकाल पोट बाध ली। सेठानी ने फिर सेठ को सावधान किया तो सेठ बोला—‘जानता हूँ।’ चोर माल लेकर खाना होने लगे तो सेठानी ने फिर सेठ को टोका। सेठ बोला — ‘जानता हूँ।’ इस पर सेठानी झट्टा उठी और बोली—

“जाणु जाणु कर रहा, माल गयो अति दूर।

सेठानी कहे सेठ से, थाका जाणपणा मे धूलें।।”

वस्तुतः इस प्रकार, मात्र ज्ञान, बिना क्रिया के होना सार्थक नहीं होता। कहा भी है—

"No knowledge is power, unless put into action"

अर्थात् ज्ञान जब तक क्रिया में न आवे, वह शक्ति नहीं होता। नीति में भी कहा है—“क्रिया विहीना खर वद वहन्ति” अर्थात् बिना क्रिया के ज्ञान गधे के समान बोझा ढोना है।

२ पापो से मुक्ति : अठारह पापो में, सतरह पाप (मिथ्या दर्शन शल्य को छोड़) चारित्र से रुकते हैं। अतः बिना चारित्र के इन्सान बिना छत का मकान है जिसमें वह आनन्द व शान्ति से नहीं रह सकता है।

३ चारित्र बल सर्वश्रेष्ठ है आचार का बिंदु विचारों के सिंधु से अधिक प्रभावी होता है। आचार के कण के आगे, विचारों का मण भी नगण्य है। चक्रवर्ती सम्राट व देवों के इन्द्र भी, एक सामान्य मुनि को चारित्र के कारण ही वंदन करते हैं। स्वामी विवेकानन्द अमेरिका में गये, तो उनकी वेशभूषा देख वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हँसने लगे, किन्तु वे चारित्रनिष्ठ थे। उन्होंने उनसे कहा—“तुम्हारी सस्कृति दर्जी सीता है, जबकि हमारी सस्कृति का निर्माण चारित्र करता है।” स्वामीजी के आत्मबल से पूरित कहे गये शब्दों का उन पर जादू सा प्रभाव पड़ा और वे स्वामी जी के भक्त हो गए।

इसी प्रकार म० गाँधी जब लंदन में पढ़ते थे, तो एक पादरी उन्हें इस्साई बनाने की नीयत से नित्य भोजन पर बुलाता। वह गाँधीजी के लिए, अलग शाकाहारी भोजन बनवाता। पादरी के बच्चों ने एक दिन, गाँधीजी से पूछा—“आप मॉस नहीं खाते ?” गाँधीजी ने अहिंसा के महत्व को समझाया। उनके चारित्र का प्रभाव बच्चों पर पड़ा, तो उन्होंने

सिंखाना छोड दिया । इस पर पादरी घबरा गया और गाँधीजी को ना बद कर दिया । पाश्चात्य सस्कृति मे भी चारित्र की शक्ति को नम माना है । कहा है—

When wealth is lost, nothing is lost
When Health is lost, something is lost,
But when character is lost, everything is lost.

अर्थात् धन गया तो कुछ नही गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ किन्तु चारित्र गया तो सब कुछ गया ।

आचार मे बडी शक्ति होती है । आचारनिष्ठ व्यक्ति बैठा रहे तो उसका प्रभाव पडे बिना नही रहता । कहा है—

“आचार विचार का द्योतक है, चाहे वह कुछ भी कहे नही ।
घनपटल बीच रह कर भी रवि, चलने मे पीछे रहे नही ॥”

चारित्राष्टक मे प० उदय मुनि जी म सा ने चारित्र की श्रेष्ठता न पदो से सुस्पष्ट की है—

“वनेषु नन्दन श्रेष्ठ, ब्रह्मचर्य व्रत व्रते ।
निरवद्य वच सत्य, तथा चारित्रमुत्तमम् ॥”

(जैसे वनो मे नदन वन, व्रतो मे ब्रह्मचर्य, वचनो मे निर्दोष सत्य वन श्रेष्ठ है वैसे ही सभी साधनाओ मे चारित्र उत्तम है) ”

कल्प वृक्षोऽस्ति वृक्षेषु श्रेष्ठ प्राणिषु मानव ।
तदवत् सर्वेषु लोकेषु, चारित्रमत्तुम स्मृतम् ॥”

(जैसे सभी वृक्षो मे कल्पवृक्ष और प्राणीमात्र मे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ना गया है वैसे ही तीनो लोको मे चारित्र सर्वोत्तम है ।)

“आत्मन शुद्धि करण, दोष ध्वान्त निवारकम् ।
कर्म धुलि हर प्रोस्तमक्ष्य सुखदायकम् ॥”

(यह चारित्र आत्मा की शुद्धि करने वाला है। दे अधिकार को दूर करने वाला है। कर्म रूपी धूल को दूर करने और अक्षय सुख का दाता है)

४ चारित्र सर्वश्रेष्ठ आभूषण है : चारित्र से बढ़कर आभूषण नहीं है। कहा है—

“सत्यैक भूषणा वाणी, विद्या विरति भूषणा।
धर्मैक भूषणा मूर्ति, लक्ष्मी सद्दान भूषणा॥”

उक्त चारो भूषण चारित्र रूपी महाभूषण के ही अभिन

५ चारित्र के बिना सद्गति व मोक्ष नहीं : बिना चारित्र की अराधना के सद्गति तीन काल में भी सम्भव न आगमकार कहते हैं—

“जहा खरो चदन भारवाही, भारस्स भागी न हु चंदन
एव खुणाणी चरणेणाहीणो, णाणस्स भागी न हु सग

अर्थ — जिस तरह चदन को ढोने वाला गधा भार भागीदार है, चन्दन का नहीं, उसी प्रकार चारित्र के अभाव में ज्ञान का ही भार वहन करता है, सुगति को प्राप्त नहीं करता। के बिना महाज्ञानी (चौदह पूर्वधर) भी ससार में गोता खाते हैं और निगोद तक में जा पहुँचते हैं। कहा है—

“चरण गुण विप्प हीणो, बुद्धइ सुबुहु पि जाणतो॥”

अर्थात् बहुशास्त्र ज्ञाता भी, चारित्र बिना ससार समुद्र जाता है।

उपसंहार : व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए की बड़ी आवश्यकता है। आज ससार में जो अशान्ति, युद्ध क

व, रोग अनैतिकता आदि बढ़ रहे हैं, उन सबका मूल कारण चारित्रिक अभाव और अनैतिकता को बढ़ावा है। सर्वत्र सुख शान्ति के लिए, चारित्र पर ध्यान देना, बहुत आवश्यक है। कविवर रहीम ने चारित्र को पानी की उपमा देकर कहा है—

“रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे, मोती मानस चून ॥”

संत कबीर ने चारित्र को गुरु की उपमा देते हुए कहा है —

“करनी करे सो पूत हमारा, कथनी करे सो नाती।
रहणी रहे सो गुरु हमारा, हम रहणी के साथी ॥”

अन्त मे भ. महावीर ने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ज्ञान और चारित्र के विषय मे कही है, वह उल्लेखित कर विषय को पूर्ण किया जाता है। जब भगवान से ज्ञान और क्रिया की आराधना के विषय मे पूछा गया तो प्रभु ने फरमाया—“विन्नाणे समागमे धम्मसाहुण मिच्छिउ” अर्थात् धर्म की सम्यक् उपलब्धि हेतु विज्ञान और चारित्र का समन्वय आवश्यक है। कारण बिना ज्ञान, मात्र क्रिया अन्धी व जड़ है और बिना क्रिया (चारित्र) का ज्ञान शैतान है। ससार रूप अटवी में जहाँ पग-पग पर विषय कषाय की आग जल रही है, उससे सकुशल बाहर निकल, मुक्ति प्राप्ति के लिए ज्ञान रूपी नेत्रों के साथ चारित्र रूपी चरणों को गति देनी होगी। यही मोक्ष का शाश्वत सम्यक् मार्ग है। अत मे—

“शब्दो को सदेश नही अब, जीवन को सदेश बनाओ।
जो बोलो सो करो स्वयं मे, जीवन की गरिमा को पाओ ॥
पानी पानी कहने से क्या, प्यास बुझी है कभी किसी की।
जो पीता है ठंडा पानी, प्यास मिटी है सदा उसी की ॥”

४. सम्यक् तप

“व्याकरण से किसी की भूख नहीं मिटती।
काव्य रस से किसी की प्यास नहीं बुझती।।
सिर्फ शास्त्र वाचन से किसी का उद्धार नहीं होता।
बिना तप किए कर्मों का सर्वथा नाश नहीं होता।।”

विश्व मे दो प्रकार की विचारधाराए है—

(१) भौतिकवादी— अनात्मवादी जो मात्र पंचभूत को मानती है। आत्मा, मोक्ष कर्म आदि कुछ नहीं। उनका मन्तव्य है—
“यावद्जीवेद् सुखम् जीवते, ऋण कृत्वा घृतं पीवेत्।
भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनर्जन्मः कुतः।।”

अर्थात्— जब तक जीओ सुख से जीओ। ऋण करके घृ पीओ। यह शरीर भस्म हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता। ये स्वर्ग नरक आदि भी नहीं मानते। इनका कथन है—

“नही कोई देखा आवता, नही कोई देखा जात।
स्वर्ग, नरक और मोक्ष की, गोलमोल है बात।।”

किन्तु यह विचारधारा आत्मोत्थान की नहीं, पतन की है, हास की है और नास्तिकों की है।

(२) आध्यात्मवादी— जो कर्म, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि को मानकर राग से विराग की ओर, भोग से त्याग की ओर तथा भुक्ति

मुक्ति की ओर अग्रसर होने की सद्प्रेरणा देती है। इसके मुख्य चार नम्बन हैं— ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व तप। यहाँ तप के विषय में कथन पा जाता है।

का स्वरूप:

तप धर्म का उत्कृष्ट अंग है। शास्त्रकार कहते हैं—

“धम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सजमो तवो।”^१

अर्थात् अहिंसा, सयम व तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जीवन तेजस ही मुख्य तत्त्व है जिसकी उपलब्धि का मुख्य साधन तप है। रहित जीवन बुझे दीपकवत् निष्प्राण होता है। वैदिक ग्रंथों में भी हा है—“तपसा वै लोके जयन्ति।” अर्थात् तप से तेजस्वी बन मनुष्य का मे विजयश्री, समृद्धि प्राप्त करता है। अतः तप, जीवन का, धर्म का, सृष्टि का और समग्र विश्व का मूलभूत प्राण है। यही कारण है कि भी धर्मों में तप का विधान किसी न किसी रूप में मिलता है।

तप का अर्थ है तपाना। जो आत्मा रूपी स्वर्ण को तपाकर कर्म पी मैल से रहित बना शुद्ध कुन्दन बना दे, आत्मा से परमात्मा बना दे, से तप कहते हैं।

प की व्याख्या :

(i) “इच्छा निरोधस्तप।”^२ अर्थात् स्वेच्छा से, समभाव पूर्वक प्रेक से इच्छाओं को विविध विषयों से रोकना तप है। इसके अनुसार मात्र भोजन त्याग ही तप नहीं। भोजन के प्रति रही आसक्ति भी हटनी चाहिए।

वैदिक परम्परा में एक चन्द्रायण व्रत होता है। इसमें प्रथम दिन एक ग्रास, दूसरे दिन दो ग्रास इस तरह चन्द्रकला जो शुक्ल पक्ष में

१ दशवै अ १ गा १।

२. तत्त्वार्थ सूत्र

बढती है वैसे ही एक एक ग्रास बढाया जाता है। फिर कृष्ण पक्ष में चन्द्र कला घटने की तरह एक-एक ग्रास नित्य घटाया जाता है। एक पंडित ने एक भक्त को यह व्रत कराया। उसे प्रथम दिन एक ग्रास ही लेना था। अतः पत्नी को चूरमे में खूब घृत डालकर, एक बड़ा लड्डू बना देने का कहा। वह भोजन पर बड़ा आसक्त था। अतः पूरा लड्डू मुँह में रखकर धीरे-धीरे खाने लगा। कुछ देर में प्यास लगी। अब लड्डू निकालते ही दूसरा ग्रास हो जावे। अतः पूछने हेतु पंडितजी के पास भागा। पंडितजी ने सभी सभासदों ने उसे मुँह में लड्डू भरा देख आश्चर्य किया। उसने आते ही इशारे से पूछा—पानी कैसे पीऊँ ? पंडित ने कहा—तुमने तो एक ग्रास में ही बहुत खा लिया। यह व्रत नहीं है। अब खाना पीना जितना चाहो, जितनी बार चाहो, खाओ पीओ। सारांश यह है कि ऐसा व्रत करना भी व्रत की कोटि में नहीं आता जहाँ भोजन में विशेष आसक्ति हो और इच्छा का निरोध न हो।

एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है। एक सेठ था, वह तप करने में अनुरागी था पर स्वयं से तपस्या नहीं होती थी। उसने संवत्सरी व्रत में स्वयं ने तो उपवास नहीं किया, परन्तु अपने नौकर को उपवास करवा दिया। दिन तो नौकर ने किसी तरह इधर-उधर की हलचल में पूरा कर लिया, पर रात्रि को तारे गिनने लगा। प्रभात वेला में एक बहिन ससुराली जा रही थी। वह माता-पिता से विदा होते रो रही थी। नौकर जो भूख से बेहाल था, बोल पड़ा जरूर कोई उपवास करने वाला मर गया है। इस तरह तप करने या कराने वाले उपहास पात्र बन जाते हैं तथा निर्जरा के बजाय कभी-कभी कर्म बंध भी कर लेते हैं।

(ii) “तप्यंते कर्माणिमला निवार्येन तत् तपः।” अर्थात् जो कर्म मल को तपा कर आत्मा से अलग कर दे वह तप है। अन्यत्र भी कहा है “तप्यते अष्ट कर्म इति तपः।”^१

(iii) श्री जिनदास गणी के अनुसार "तप्यंते अणेण पाव कम्म ते तपो"^१ अर्थात् जिस साधना से पाप कर्म तप्त हो जाते हैं उसे तप हते हैं।

(iv) -जो कषाय विषय को घटावे वह तप है। कहा है—

“कषाय विषयाहारो त्यागो, यत्र विधीयते।

उपवासो स विज्ञेय, शेष लघन कं विदुः॥”

अर्थात् जहां कषाय, विषय व आहार का त्याग हो वह उपवास, शेष तो लघन मात्र है।

(v) विवेक से इन्द्रियादि दमन कर्म क्षय हेतु करे, वह तप है। कहा है—“साहिणे चयइत्ति तवो” अर्थात् भोगोपभोग की वस्तुओं के प्राप्त होने पर स्वेच्छा से त्याग करे, वह तप है।

तप को भलीभांति समझने हेतु तीन शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है— तप, ताप व संताप। जो तप के नाम पर अज्ञान व कषाय स्वयं को व दूसरों को क्लेशित करे, वह ताप है। जो स्वार्थ या मोह, अपमान आदि से शारीरिक कष्ट सहें वह संताप है। जैसे चक्रवर्ती को ६ खण्ड साधनार्थ तेरह तेलें करने होते हैं। वे तप नहीं ताप की गणी में आते हैं। किन्तु जो मात्र कर्म क्षय हेतु विवेकपूर्वक विषय, कषाय आहार का निग्रह करे, वह सच्चा तप है। इस प्रकार तप, ताप व संताप में अंतर समझना चाहिए।

तप के भेद :

तप के मुख्यतः दो भेद होते हैं—

(i) बाह्य तप— यह मोक्ष का बहिरंग कारण है। इसमें अन्न, शरीर का त्याग व शारीरिक कष्ट सहने की प्रधानता रहती है। इसमें शरीर

व इन्द्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। इनका आराधना करने वाला लोक में तपस्वी रूप में प्रसिद्ध हो जाता है।

भगवती आराधना के अनुसार बाह्य तप वह है, जिससे मनुष्य दुष्कृत (पाप) के प्रति उद्यत नहीं होता व जिससे आभ्यन्तर तप के प्रवर्धन से श्रद्धा उत्पन्न होती है और पूर्व ग्रहित स्वाध्याय, व्रत आदि योगों में बाधा न पड़े जिससे हानि न होती हो। बाह्य तप ईंधन है, जो आभ्यन्तर तप से अग्नि को, कर्मों को भस्म करने के लिए प्रज्वलित करने में सहायता होता है किन्तु ईंधन को प्रज्वलित नहीं किया जावे, तो उससे उष्णता (उर्जा) नहीं मिल सकती है। वैसे ही बाह्य तप को आभ्यन्तर तप से नहीं जोड़ा जावे तो वह मात्र देह दण्ड है और देह उत्पीड़न बिना आराधना के, उचित विवेक और लक्ष्य के दृष्ट नहीं है। ऐसा तप अज्ञान या बाह्य तप होता है।

ये बाह्य तप कैसे-कैसे होता है, इनका रोमांचिक वर्णन औपपातिक सूत्र तथा वैदिक परम्परा के पुराण आदि ग्रन्थों में मिलता है। इनमें वर्णनानुसार अनेक साधक मात्र सूखी घास, तृण पत्ते आदि खाकर रहते थे। अनेक पत्थरों या कांटों पर सोते थे। कुछ मनुष्य जलाहारी थे, तो कुछ पवनाहारी होते थे और दिन रात खड़े रहते थे। कुछ खड़े-खड़े ही खाते, पीते, मल मूत्र त्यागते और नींद लेते थे। कुशग्रिष्ण में भी अपने चारों तरफ लकड़ जला उलटे लटक, प्रचण्ड धूल उड़ाने लगे रहते थे, तो कुछ भयंकर शीत, शीतकाल में भी आकण्ठ पानी में डुबे रहते थे। कुछ ऐसे भी होते थे जो अपने हाथ पैर काट डालते और कुशग्रिष्ण में अपने मुँह व गुप्त इन्द्रियों को सील कर लेते तथा आँख भी फोड़ लेते थे। कितनी भयंकर वेदनाएं तप के नाम पर सहन की जाती थी। किन्तु यह सब बाल तप है। ऐसे अज्ञान तप से तेजोलेश्या आदि लब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु आत्म सिद्धि में किंचित् भी सफलता नहीं मिल सकती है।

बाह्य तप के ६ भेद हैं—

(१) अनशन—सयम की विशेष शुद्धि, कर्मों की निर्जरा हेतु आहार का त्याग करना। इसके भी अवान्तर दो भेद हैं (अ) इत्वरिक—थोड़े पाल के लिए व (ब) यावत्कालिक—जीवन पर्यन्त संथारा करना। क्षुधा शान्त हेतु संतुलित आहार करना प्रकृति है, अधिक आहार करना विकृति है और आहार न करना सस्कृति है। आहार करने न करने के कारण शास्त्र में बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं—

“क्षुधाशान्त वैयावृत्य ईर्या सयम पालन करने।

१ २ ३ ४
प्राण रक्षा और धर्म चितवन् आहार करे मुनिदा ॥

५ ६
हूँ तो सत साधु का बदा ॥

बीमारी उपसर्ग होय, ब्रह्मचर्य जीव की रक्षा।

१ २ ३ ४
छ कारण मुनि आहार करे ना तप शरीर त्यागदा ॥

५ ६
हूँ तो सत साधु का बदा ॥^१

(२) उणोदरी—आहार, उपाधि व कषाय की न्यूनता करना उणोदरी है। यह भी दो प्रकार का है—

(अ) द्रव्य उणोदरी व (ब) भाव उणोदरी।

इस तप का बड़ा महत्त्व है। निशीथ भाष्य में कहा है—

“थोवोहारो थोव भणियो, जो होइ थोवनिददोय।

थोवो वही उवगरणो, तस्सहु देवावि पणमति ॥”

अर्थात् जिनका आहार, भाषा, निद्रा व उपाधि अल्प है, मित है

उन्हें देवता भी प्रणाम करते हैं।

स्वरचित रचना से।

व्याख्या इस प्रकार की गई है—“अनाशातना बहुमान करण च विनय।
यह धर्म का मूल है। इसके सात भेद हैं यथा—

(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र, (४) मन, (५) वचन, (६) काया व (७) लोकोपचार।”

विनय का बड़ा महत्त्व है। कहा है—

“विणओ सासणो मूल विणिओ संजओ भवे।
विणयोओ विप्प मुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो॥”

अर्थात् विनय जिन शासन का मूल है, विनीत ही सयमी
सकता है। जो विनय हीन है उनका क्या धर्म और क्या तप ? और
कहा है —

“विनय धर्म का मूल है, विनय ज्ञान का मूल।
सुख सम्पत् अरु गुरु कृपा, विनय बिना निर्मूल॥”

कहावत भी है—“जे नमे ते गमे।” कविवर बिहारी ने कहा है—

“नर की अरु नल नीर की, गति एके कर जोई।
जे ते नीचे हो चले, ते ते उचे होई॥”

“उत्तराध्ययन सूत्र” का प्रथम अध्ययन विनय पर ही है जि
शिष्य के विनय को सविस्तार समझाया गया है। विनय के महत्त्व
दर्शाते हुए श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा है—

“जे सद्गुरु उपदेशी थी, पाम्यो केवल ज्ञान।
गुरु रहा छद्मस्थ पण, विनय करे भगवान्॥

यदि शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान् भी हो जाय अं
गुरु छद्मस्थ रहे तो वह शिष्य—गुरु का विनय व्यवहार रखते है।

विनय का क्या फल है? इसका उत्तर शास्त्रकार देते

हते है—

वंदण एण नीय गोय कम्म खवइ ।

उच्च गोय कम्मं निवधइ ।।”^१

अर्थात् वंदन से नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र का बंध
ता है ।

अविनीत शिक्षा का पात्र नहीं होता है । तीन प्रकार के व्यक्ति
लेखना देने योग्य नहीं होते (१) अविनीत (२) जिह्वा लोलुपी व (३) कलह
प्रशान्त न करने वाला ।^२

(३) **वैयावृत्य**— आहार, औषधि आदि लाकर देवे व इसी प्रकार
न्य सेवा करने को वैयावृत्य कहते हैं । इसके दस भेद हैं— (१) आचार्य,
(२) उपाध्याय, (३) स्थविर, (४) तपस्वी, (५) ग्लान, (६) नव दीक्षित (७)
ब्रह्म, (८) गण, (९) सघ और (१०) साधर्मिक की सेवा करना ।

सेवा महान् धर्म है । सेवा से व्यक्ति महान् बन जाता है ।
,खियों की सेवा करने वालों की हड्डी भी हीरे से बहुमूल्य हो जाती है ।
स उक्ति को स्पष्ट करने हेतु महात्मा गांधी का उदाहरण प्रस्तुत है ।
हात्मा गांधी एक बार डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गये । उनके
साथ एक साहित्यकार भी था जिसे एक हरिजन ने कहा था कि गांधी
जी का निकाला हुआ दांत मुझे ला देना । मैं उसे सदा साथ रखूंगा ।
तब डॉक्टर से दांत मागा तो उसने दांत यही रहेगा कहते हुये देने से
नकार कर दिया । वही पास का कम्पाउण्डर भी दांत लेना चाहता था ।
क दांत के लिये चार उम्मीदवार हो गये । सायकाल में साहित्यकार ने
यह कह कर कि गांधी जी अपना दांत मगा रहे हैं, डॉक्टर से दांत ले
आये और मित्रों से उसने इसका जिक्र किया । तब एक मित्र ने उस दांत
के एक हजार रुपये, दूसरे ने दो हजार तो तीसरे ने दस हजार में उक्त
दांत खरीदना चाहा । किन्तु साहित्यकार ने कहा गांधी जी के दांत का
वास्तविक हकदार हरिजन ही है और वह दांत उसे ही दिया गया । यह

गाधीजी की सेवा धर्म की साधना का ही एक करिश्मा था।

(४) **स्वाध्याय**— आगमिक मर्यादा को ध्यान में रख के कारणों को टाल कर आगमो का (या आध्यात्मिक सद्ग्रन्थों का) अध्ययन-अध्यापन करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पांच भेद हैं—(१) वाचना, (२) पृच्छना, (३) पर्यटना, (४) अनुप्रेक्षा व (५) धर्मकथा।

(५) **ध्यान**— अन्तर मानस में लीन होना, हृदय मंदिर में करना या चित्त को किसी विषय या लक्ष्य पर एकाग्र करने का ध्यान है। इसके चार भेद हैं—(१) आर्त्तध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) व (४) शुक्लध्यान। इनमें प्रथम दो अशुभ, तीसरा शुभ व चौथा शुद्ध।

(६) **व्युत्सर्ग**^१ — कर्म बंध के हेतु व ममत्व आदि का करना व्युत्सर्ग है। इसके दो भेद हैं—

(i) **द्रव्य व्युत्सर्ग** — यह चार प्रकार का है— (१) शरीर, गण, (३) उपधि व (४) सदोष आहार पानी का त्याग करना।

(ii) **भाव व्युत्सर्ग** — यह तीन प्रकार का है— (१) कषाय, विषय, रूप, ससार और (३) कर्म का त्याग करना।

अंतिम समय में जो सथारा किया जाता है वह भी इसी तप अन्तर्गत है।

तपाचार के बारह भेद — तप के बारह में दो की पालन दोष लगाना तपाचार है।^२

तप के विस्तार से ३५४ भेद भी होते हैं।^३ अनशन के २० उणोदरी के १४ भेद, भिक्षाचर्या के ३० भेद, ररा परित्याग के ६ काया क्लेश के १३ भेद, प्रति संलीनता के १३ भेद, प्रायश्चित्त के भेद, विनय के १३४ भेद, वैयावृत्य के १० भेद, स्वाध्याय के ५ भेद, के ४८ भेद एवं कायोत्सर्ग के ८ भेद, यो कुल ३५४ भेद होते हैं।

१ दशा श्रुताक्नध ५-१४ ।

२. पच प्रतिक्रमरण।

३ उववाई सूत्र।

तप के तीन भेद — वैष्णव परम्परा में तप के तीन प्रकार बताये

१ यथा—

(i) तामस तप— जो मूढतापूर्वक या हठाग्रह से केवल स्व-पर पीडा व हैरान करने की दृष्टि से किया जाता है।

(ii) राजस तप — जो सत्कार, सम्मान व पूजा प्रतिष्ठा के लिये भूपूर्वक किया जाता है।

(iii) सात्विक तप — जो तप किसी प्रकार की फलाकाक्षा रखे ना (मात्र कर्म निर्जरा हेतु) परम श्रद्धा से मन, वचन व काया से किया ता है। यह आत्म शुद्धि हेतु होता है।

तप के आठ भेद — मूलत तप इत्वरिक (कुछ काल की मर्यादा क) व यावत्कालिक (आजीवन) यो दो प्रकार के होते हैं। इनमें वरिक के ६ तथा यावज्जीवन के दो भेद यों कुल आठ भेद होते हैं।

इत्वरिक के ६ भेद इस प्रकार हैं—

(१) श्रेणी तप — उपवास बेला, तेला आदि क्रम से बढ़ते-बढ़ते

सीरना।

(२) प्रतर तप — चार खाने वर्ग में निम्न प्रकार बाईं तरफ से लहिनी तरफ अकित अको के अनुसार तप करना, यथा—

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

इस वर्ग के अनुसार प्रथम १, २, ३ व ४ उपवास करे। इसी तरह आगे लिखे वर्ग की दूसरी, तीसरी व चौथी पक्ति के अनुसार क्रमश तप करे।

(३) धन तप — इसमें $८ \times ८ = ६४$ खानों का वर्ग बना कर क्रम में अंक स्थापित कर तदनुसार तप करें ।

(४) वर्ग तप — पूर्वोक्त वर्ग समान ही $६४ \times ६४ = ४०९६$ खानों का वर्ग बना कर उसमें यथा क्रम से अंक स्थापित कर तदनुसार तप करें ।

(५) वर्गावर्ग तप — पूर्वोक्त वर्ग समान ही $४०९६ \times ४०९६ = १,६७,७७,२१६$ खानों का वर्ग बना यथा क्रम से अंक स्थापित कर तदनुसार तप करें ।

(६) प्रकीर्ण तप — रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली वृहत्-सिंह क्रीडा लघु सिंह क्रीडा, गुणरत्न संवत्सर, सर्वतोभद्र, महाभद्र, आयुर्विध वर्धमान नवकारसी, प्रहरसी, प्रतिमा वहन आदि विविध तप (७) इसमें आते हैं ।

यावज्जीवन तप के दो भेद — वे इस प्रकार हैं—

(१) भक्त प्रत्याख्यान—चारों आहार का त्याग यावज्जीवन के

(२) पादपोगमन— एक आसन में शरीर को स्थिर कर आहार व शरीर का भी त्याग यावज्जीवन के लिये करें। संथारा करने के बाद किसी अंग—उपांग को भी हिलावे—डुलावे नहीं। वृक्ष कटी डाल की तरह सदा के लिये स्थिर हो जावे ।

तप जो छोटे पर फल मोटे—कुछ तप ऐसे भी हैं साधना सरल है पर फल की दृष्टि में वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ तपों का वर्णन यहां दिया जाता है। साधकों को इन्हें अवश्य चाहिये।

(i) तीन मनोरथ चितवन— इसमें त्याग कुछ नहीं करना पड़ता। भावना भाना होता है, जो इस प्रकार है—

(अ) ६ काया का आरम्भ, नव प्रकार का वाह्य व चौदह

आभ्यन्तर परिग्रह— यह संसार मे भटकाने वाला है। इसका त्याग करूँगा, वह दिन मेरे लिए धन्य होगा।

(ब) द्रव्य से मस्तक, भाव से मन को मुडित कर दस प्रकार के धर्म व पाँच समिति, तीन गुप्ति का शुद्ध आराधक निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या करूँगा, वह दिन मेरे लिए धन्य होगा।

(स) आलोचना निंदना करके, निशल्य होकर अठारह पाप व आहार का त्याग करके सलेखना सथारा पूर्वक समाधि मरण को करूँगा, वह दिन मेरे लिए धन्य होगा।

(ii) सागारी-सथारा— नित्य चौबीस घटो मे ७-८ घटे सभी के सोने मे जाते है। बिना त्याग प्रत्याख्यान के आश्रव की सभी पाँच निरन्तर सोते समय भी आती रहती है। इससे बचने हेतु जब भी न करना हो सागारी सथारा निम्न पाठ से ग्रहण कर लेना चाहिए। वे दवा, सचित्त का सघटा आदि का आगार आवश्यक हो तो वह भी जा सकता है। पाठ इस प्रकार है—

“आहार शरीर उपधि, पचक्खुं पाप अठार।
तीन बार गुणस्युं नही, जब लगे श्री नवकार॥”
पंक्ति इस प्रकार भी बोलते है—

‘मरण पाउँ तो बोंसिरे, जीउँ तो आगार।

परन्तु इसकी अपेक्षा प्रत्याख्यान दृष्टि से पूर्वोक्त पंक्ति अधिक युक्त है। जब भी सथारा पारना हो तो पाठ के अनुसार तीन नवकार कर खुले हो सकते है। इसके धारण से नित्य ७-८ घंटे (शयनकाल) सवर का लाभ सहज ही प्राप्त हो जाता है। कदाचित् कभी शयन हावसान भी हो जाय तो वह मरण बाल मरण न होकर पंडित पंडित मरण श्रेष्ठ मरण होगा।

(iii) प्रत्याख्यानी मुद्रिका धारण— नित्य चौबीस घंटों में पानी ग्रहण का काल मात्र एक दो घंटे से अधिक नहीं होता। फिर त्याग न होने से आहार पानी की बड़ी क्रिया चौबीस घंटों में आना लगती है। इससे सहज ही बचा जा सकता है। इस हेतु एक मुद्रिका (अंगूठी) किसी अंगुली विशेष में इस धारणा से नियम लेकर कि तक वह उक्त अंगुली में रहेगी और तीन नवकार गुण नहीं लूंगा, पानी ग्रहण नहीं करूँगा। यह नियम मात्र नवकार बोलकर भी किया जा सकता है। किन्तु स्मृति व उपयोग सहज रहे, इस हेतु अंगूठी से सामान्य साधको के लिए ठीक रहती है। इस नियम से प्रति दिन ४ घंटों में करीब २२-२३ घंटों का उपवास का लाभ सहज प्राप्त होता है।

(iv) स्थूलव्रत ग्रहण—श्रावक के बारह व्रतों को यथाग्रहण करने से चौदह राजू प्रमाण समग्र लोक की क्रिया रुककर मे रहे जहाज के पानी वत् अल्प क्रिया लगना ही शेष रह जाती है। सरलता से ग्रहण हेतु गृहस्थ साधक टीप (प्रकाशक-सम्यक् प्रचारक मण्डल जयपुर) का उपयोग किया जा सकता है।

(v) चौदह नियम— इन्हे नित्य धारण करने से मेरु पाप टल कर सुई मात्र पाप शेष रह जाता है। आत्मार्षी के लिए उत्तम है। ये इस प्रकार हैं—

“सचित्त द्रव्य विगगइ पणी तंबुल वत्थ कुसुमेसु।

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

वाहण सयण विलेपन वभ नाहेण दिसी भत्तेसु।।

८ ९ १० ११ १२ १३ १४

अर्थात् (१) सचित्त (२) द्रव्य, (३) विगय, (४) उपानह, ताम्बूल, (५) वस्त्र, (६) पुष्प, (७) वाहन, (८) शैया (पेशाव घर व शैय्या भी) (९) लेपन, (१०) ब्रह्मचर्य, (११) स्नान, (१२) दिशा व (१३) भोजन मर्यादा करना।

इन्हे भलीभाति समझकर उपर्युक्त गाथा नित्य धारणा हेतु याद लेनी चाहिए। प्रातः अभ्यास कर लेने पर दो मिनिट से भी कम य मे ये सभी नियम ग्रहण किये जा सकते हैं।

(vi) वंदन भक्ति—नित्य अरिहन्त प्रभु को (जो बारह गुण युक्त एक-एक गुण स्मरण करते बारह वदन विधि से करे। इसी प्रकार प्रभु आदि को भी कर सकते हैं। इन्हे भक्ति सहित शुद्ध भावों से न हो तो कर्मों की महान निर्जरा के साथ-साथ तीर्थंकर गौत्र का र्जन भी हो जाता है।

इसी प्रकार अन्य उपयोगी नियम—उप नियम भी विचार करण किये जा सकते हैं।

का उद्देश्य .

(i) कषाय व विषय भोग की आसक्ति हटाना— तप का उद्देश्य ऐर को दुर्बल या इन्द्रियो को क्षीण करना नहीं है। किन्तु इन्द्रियो की आभिमुख वृत्ति को नियत्रित कर कषायों पर विजय प्राप्त करना है। वान् महावीर ने स्पष्ट कहा है—

“नो इह लोगड्डयाए, तव महिड्डिज्जा,
नो परलोगड्डयाए तव महिड्डिज्जा।
नो किति—वण्ण सद सिलोगड्डयाए,
तव महिड्डिज्जा नन्नत्थ निज्जरड्डयाए, तव महिड्डेज्जा।।”

अर्थात् इस लोक व परलोक के सुखों के लिए कीर्ति व प्रशंसा प्त के लिए या लौकिक कामना की पूर्ति के लिए तप नहीं करना है। तप तो मात्र निर्जरा, कर्म मल से मुक्ति पाने, आत्मा की र्णलता व शुद्धता के लिए करना चाहिए। तप का यह कितना महान् श्य है। तप से विषय भोग व कषायों में कमी आती है। यदि ऐसा न तो वह तप अज्ञान तप है, जिसे भद्रबाहु स्वामी ने गज स्नानवत् र्थक कहा है।

(ii) आत्म-शोधन — आज के विज्ञान एव तर्क प्रधान यु. प्राय यह प्रश्न कर लिया जाता है कि जब किसी आत्मा को कष्ट है, तो फिर निज आत्मा को तप के द्वारा क्यों कष्ट दिया है ? क्या यह पाप है ? यह प्रश्न नया नहीं है। प्रभु महावीर से भी ऐसा पूछा गया था तो प्रभु ने सारगर्भित उत्तर दिया था— निज्जइहं तव महिद्धिज्जा ।' अर्थात् तप निर्जरा हेतु करना चाहिये। श्रुतधर आ. उमास्वाति ने भी ऐसा कहा है—'तपसा निर्जराय'। जैसे शरीर सफाई हेतु स्नान करते हैं, कपड़ों की सफाई हेतु साबुन, सर्फ आदि प्रयोग करते हैं, पेट की सफाई हेतु जुललाब लेते हैं, वैसे ही आत्मा लगे कर्म रूपी मैल को तप से साफ किया जाता है। जिस प्रकार त. से सोना कुन्दन, मक्खन का घृत और आटे की रोटी बन जाती है, उस प्रकार आत्मा को सम्यक् विधि से तपाने से कर्मक्षय होकर, उसका वि. स्वरूप परमात्म तत्त्व प्रगट हो जाता है। यहाँ सम्यक् विधि से तप करने अभिप्राय जिनेन्द्र भगवान् द्वारा कथित तपाराधना मार्ग से है। साध. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव व क्षयोपशमादि को ध्यान में रख तपाराधन व अन्यथा कर्मक्षय का साधन कभी-कभी कर्म बधन असमाधि व अनर्थ कारण बन जाता है कहा भी है—

“सोऊ तवो कायव्वो जेण मणो अमंगल न चित्तेइ ।

जेणण इदिया हायति, जेण जोगा न हायन्ति १ ।।”

अर्थात् वही तप योग्य है जिसमें मन समाधि में रहे, अमंगल व चित्तन आत्त, रौद्र, ध्यान न आवे तथा जिसमें इन्द्रियाँ व योगों का ह. न हो।

किन्तु इस कथन का यह भी अभिप्राय नहीं कि सामा. शारीरिक दुर्बलता आदि से भी तप न करें। यह कथन छ मासी आ. उन बड़ी-बड़ी तपस्याओं की अपेक्षा से है जिन्हें विना पूर्व में छोटे

साधना किये आवेश में, बिना स्वयं की शक्ति आदि का विचार किये प्रदर्शन हेतु या यश कीर्ति, लोभवश कि हमारा जुलूस निकलेगा, की तरह शोभा होगी, आमद होगी आदि कारणों से ग्रहण कर लेते तो बाद में असमाधि के हेतु बनते हैं। सम्यक् तप तो स्वयं एक धि है। जिस तप में असमाधि हो तो समझना चाहिए कि तपारा— में कुछ भूल हुई है। तत्त्वज्ञ श्री विनयचन्द्रजी ने भी चार समाधि में को समाधि कहा है—

सूत्र विनय आचार तपस्या चार प्रकार समाधि रे प्राणी।

ते करिये भवसागर तिरिऐ, आत्म भाव आराध रे प्राणी॥

श्री महावीर णमो वरवाणी।^१

तप के लिए द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव भी देखना आवश्यक है।
— में कहा है—

“बल थामे च पेहाए सद्धामा रुग्ग मप्पणा।

पित काल च विण्णाय, तइप्पाण निजुजय”॥”

अर्थात् अपने मनोबल, शारीरिक बल, श्रद्धा आरोग्य, क्षेत्र आदि देख तदनुसार तप करे।

(iii) देह बुद्धि हटा विदेही की अनुभूति करना— तप का मुख्य उद्देश्य देह बुद्धि का विसर्जन कर स्व—पर का बोध करा गया है। साधक देह में रहता है। तप से देह त्याग का लक्ष्य नहीं है। तप में तो देवाधिदेव तीर्थंकर भी रहते हैं। किन्तु देह में रहते देही की से भिन्न अनुभूति करना तप का लक्ष्य है। जैसे भूख, प्यास देह को आत्मा को नहीं। गर्मी, सर्दी आदि की पीड़ा शरीर को है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अनन्त आनन्द का शाश्वत स्रोत है।

तप की सीमा—इस काल में जघन्य नवकारसी व उत्कृष्ट ६

माह तक के तप (निराहार) का विधान है। वैसे गठि सहिय, मुष्टि के अनुसार कपड़े के गांठ लगा कर खोलने तक आहार का त्याग भी जघन्य तप है, जिसे सुनकर अनेक आश्चर्य करते हैं कि यह भी तप है, यह तो तप का उपहास है। किन्तु इसमें भी बहुत बड़ा जो कभी तप नहीं करते, उन्हें भी इस ओर अग्रसर करने का प्राथमिक तरीका है।

तप के साथ विवेक आवश्यक— तप के साथ विवेक रहे यह आवश्यक है मात्र रूढ़िया, परंपरा से बिना उचित विवेक निर्जरा का हेतु तप भी बंध का कारण बन जाता है। तपाराधना वालों को यह समझ होनी चाहिए कि साधक के ६ कर्तव्यों में नंबर पाँचवा है। पहिला नम्बर देवाराधना, दूसरा गुरुसेवा, स्वाध्याय, चौथा सयम और पाँचवा कर्तव्य तप है। इस प्रकार तप चार कर्तव्यों की पालना का विवेक और फिर विवेक पूर्वक किया जाय।

तप का फल—ज्ञानियों ने तप का सभी अन्य साधन विशिष्ट फल बताया है। यहाँ कुछ तपों का फल उल्लेखित जाता है—

(१) नवकारसी तप—एक नवकारसी करने से १०० वर्ष जितने दुख भोगे उतने अशुभ कर्म क्षय होते हैं।

(२) प्रहरसी तप—एक प्रहरसी करने से १००० वर्ष जितने दुख भोगे उतने अशुभ कर्म क्षय होते हैं।

(३) एकासना तप— एक एकासन करने से दस लाख नरक में जितने दुख भोगे उतने अशुभ कर्म क्षय होते हैं।

(४) उपवास— एक उपवास करने से एक हजार वर्ष नरक में जितने दुख भोगे उतने अशुभ कर्म क्षय होते हैं।

(५) बेला—एक बेला करने से एक करोड़ लाख वर्ष :

ने दुख भोगे उत्तने अशुभ कर्म क्षय होते हैं।

आगे तेल आदि में प्रत्येक पूर्व के तप से पाँच गुणा अधिक समझना।

के कुछ अनूठे उदाहरण :

(१) तीर्थंकर ऋषभदेव—एक वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक घोर आराधन किया। पश्चात् अक्षय तृतीया को पारणा किया। वर्षी तप परम्परा आज भी जो देखने को मिलती है, वह उन्हीं के तप की देन

(२) चरम तीर्थंकर महावीर—साढ़े बारह वर्ष तक घोर तप जिसमें मात्र ३४६ दिन ही आहार किया था। आपने सबसे लम्बा ६ मास तक निराहार रहकर किया था।

(३) गणधर गौतम—दीक्षा के दिन से यावज्जीवन बेले की घोर त्याग की थी। भिक्षा हेतु भी आप स्वयं जाते थे। एक बार आनन्द ने सथारा ग्रहण किया तो उसे दर्शन देने पधारे। आनन्द ने स्वयं उत्पन्न अवधि ज्ञान की सीमाएँ कही तो गौतम को शका हुई, व कि इतना ज्ञान श्रावक को नहीं होना चाहिए। गौतम प्रभु महावीर पास लौटे तो प्रभु ने आनन्द का कथन सही बता, गौतम को क्षमापना हेतु वापस भेजा। चौदह हजार सन्तो के नायक होते हुए भी, म तत्काल क्षमा—याचना व आलोचना हेतु आनन्द के पास पहुँचे। उनके तपस्वी के साथ—साथ आदर्श विनयी होने का बड़ा प्रमाण है।

(४) श्रेणिक की रानियाँ—फूलों व मखमली शैयाओं पर सोने की रानियाँ सारा वैभव छोड़, जैन श्रमणियाँ बन गई थी। फिर तिली कनकावलि, वर्धमान, आयबिल आदि महान् व घोर तपस्याएँ जिनका वर्णन अतगड सूत्र में पढ़कर रोम रोम खड़े हो जाते हैं। हैं इन महान् तपस्विनी रानियों को।

अनूठे लघु तप के उदाहरण :

(५) राजकुमारी चन्दनबाला—मात्र तेल का तप किया। पारणे में बाकले मिले। फिर भी वह दरवाजे पर खड़ी होकर भावना लगी—प्रभू महावीर पधारे। मैं उनको कुछ देकर फिर पारणा करूँ। न गहने पहिने थी न सुंदर वस्त्र। जेल के कैदियों जैसे वस्त्र पहिने थी। सिर मुड़ा हुआ था। पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़ियाँ थी। दीर्घ तप न होते हुए भी भावना की उत्कृष्टता से भगवान् जिनके पाँच माह पच्चीस दिन की तपस्या थी, स्वयं पारणे हेतु चन्दन के पास पहुँचते हैं। पारणा हुआ पशुओं के खिलाने के बाकलों से। भगवान् दाता की उत्कृष्ट भावना ने देवों और इन्द्र का आसन भी चलाकर दिया। देवगण उस दान की महिमा करने आये और 'अहोदान'—अहोदान' का उद्घोष करते साढ़े बारह क्रोड़ सोनैया बरसा गये। भगवान् की उत्कृष्टता ने निकृष्ट वस्तु के दान और तेल जैसी छोटी तपस्या भी महान बना दिया।

(६) पूणिआ श्रावक व उसकी पत्नी—दोनों आदर्श दृढधर्मी। वे न्याय नीति से पूणी का निर्वद्य व्यापार कर नित्य इतना ही अर्थोपाय कर पाते थे कि दोनों की उदरपूर्ति हो सके। एक बार विचार किया—साधर्मी की सेवा—आतिथ्य कैसे की जावे ? उत्तम भावना से उन्होंने साधर्मी को नित्य भोजन कराने हेतु एकान्तर तप करने का निश्चय लिया। इस प्रकार वे दोनों क्रम से एक दिन छोड़कर उपवास करते। नित्य किसी एक साधर्मी को आमंत्रित कर बड़े भाव भक्ति से उसे भोजन कराते। यद्यपि इनका तप एक उपवास से अधिक नहीं होता था किन्तु उत्तम भावना के बल से वह ऐसा आदर्श तप बन गया कि उसकी प्रशंसा (अनेक अन्य दीर्घ तपस्वी उस समय होते हुए भी) भगवान् महावीर ने अप्रति-
देशना में की।

गाधको के लिए कुछ विशिष्ट तप

(i) धर्म चक्र—इसमें एक व्यक्ति तेला व ४२ व्यक्ति बेले करते । पारणा सबका एक दिन होता है ।

(ii) अक्षय निधि तप—इसमें सोलह दिन तक एकासन करते ।

(iii) वर्षी तप—पूरे दो वर्ष तक एकान्तर उपवास करते हैं ।

(iv) ओली तप—नव दिन तक आयबिल करते हैं ।

अन्य धर्मों में तप का स्थान :

सभी धर्मों में तप को महान् बताया है । वैष्णव धर्म में कहा है—चाहे गधा जैसे चर, पर एकादशी तो कर । श्रीमद्भागवत गीता में कहा है—'विषयाणि निवर्तन्ते, निराहारस्य देहिन ।' अर्थात् निराहार देह को रखने से विषय वासना की भी निवृत्ति हो जाती है । 'महाभारत' में स्वर्ग के सात द्वारों में पहला द्वार तप बतलाया है । इस्लाम धर्म में भी रोजा जो तप का एक विशिष्ट रूप है, का विधान किया गया है । रोजे में दिन में कुछ भी नहीं खाया जाता व एक माह का होता है । बौद्ध धर्म में तप का बड़ा महत्त्व बताया है । म० बुद्ध ने स्वयं आरम्भ में ६ वर्ष तक कठोर तप किया था । किन्तु बाद में मध्यम मार्ग अपना लिया । उनके मतानुसार जैसे वीणा के तार न अधिक कसे हो, और न अधिक ढीले हो, वैसे ही शरीर को भी इतना तपाया जावे कि उससे समभाव भग्न न हो । म० बुद्ध ने कहा था—'श्रद्धा मेरा बीज है, तप मेरी वर्षा है ।' उन्होंने चार उत्तम मंगलों में तप को सर्वप्रथम मंगल माना है और इसके आराधन की प्रेरणा भी दी है ।

उपवास तप के विषय में कतिपय प्रमुख व्यक्तियों के विचार :

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी—आप प्राकृतिक चिकित्सा और उपवास

मे बड़ी रुचि रखते थे। राष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए भी आपने आध्यात्मिक दृष्टि से कई लम्बे उपवासों का प्रयोग किया था। आपके विचारानुसार नब्बे प्रतिशत रोग भी उपवास से दूर किये जा सकते हैं।

अप्टन सिक्लेयर—आपके कथनानुसार उपवास तप पूर्ण एवं स्थायी सुख दाता है। उपवास प्रकृति की स्वास्थ्य-संरक्षक विधि है जिसके द्वारा प्रकृति रोगों से बचाती है।

एडवर्ड हूवर डेवी एम.डी.—आप डाक्टरी के कारण नहीं वरन् उपवास, तप सम्बन्धी विचारों एवं प्रचार के कारण प्रसिद्ध हैं। आपने एक प्रकार से एक अभियान ही चला दिया था जिसका नारा था "नाश्ता छोड़ो।" अर्थात् प्रत्येक स्वस्थ एवं रोगी को दोपहर तक कुछ नहीं खाना चाहिए। रात्रि को सोने से जो शक्ति मिलती है उसी से काम लो तथा दो पहर तक पेट को आराम दो। आहार पचाने में शरीर की पूरी शक्ति व्यय होती है। यथा सम्भव उसे बचाओ। आपने उपवास और पानी के प्रयोग से ही कई रोगियों को स्वस्थ बना दिया। नाश्ता छोड़ने से ही कई व्यक्तियों की आँखों की रोशनी बढ़ गई, सुनाई साफ देने लगा और घ्राणेन्द्रिय भी तीव्र हो गई। पुराने दमा बवासीर के रोगियों को भी आश्चर्यजनक लाभ हुआ। वस्तुतः भूख से अधिक भोजन ही रोगों का जन्मदाता है।

डा. एरनाल्ड इहरिट—आपकी राय में रोगों का कारण श्लेष्मा खाद्य पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग है। सभी प्रकार के अन्न, कन्द, आलू, मांस, मछली श्लेष्मा कारक हैं। केवल हरी सब्जियाँ, सूखे फल ही श्लेष्मा-निवारक हैं। आपने चौदह माह १२६ दिन उपवास किये जिसमें ४६ दिन तक निराहार भी रहे। भोजन में फल, सब्जियाँ लेते रहे। इस प्रयोग में पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा सवा दो घण्टे तक लगातार बिना ठहरे दौड़ लगाने लगे और ५६ घण्टे तक लगातार चलकर सभी को चकित कर दिया।

वस्तुतः उपवास तप का धर्म है जो महत्त्व है वह विज्ञान और स्थिति सम्मत है। उपवास में शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ मानसिक स्थिति और आत्म शक्ति की उपलब्धि होती है।

तप का महत्त्व—तप जिन शासन की शान है और जैन धर्म प्राण है। यहाँ इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला जाता है—

(१) धार्मिक दृष्टि से—सभी धर्मों में तप का बड़ा महत्त्व है। देव धर्म में तो इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का महामन्त्र बताया है। तब तक कहा गया है कि ईश्वर को भी सृष्टि निर्माण करने से पूर्व तप पाना होता है। स्वयं ब्रह्मा को भी तप में ही प्रतिष्ठित कहा है। वैदिक धर्म में यहाँ तक कहा है कि ससार में जो भी दुर्लभ है, दुसाध्य है या प्राप्य है, वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाता है। कहा है—“सर्वम् तत् तस्या लभ्यम्।” इस प्रकार असम्भव को भी सम्भव करने की शक्ति तप है। बौद्ध धर्म में तप को बिना पानी का स्नान कहा है। इस्लाम धर्म प्रत्येक मुसलमान को प्रतिवर्ष रमजान में तीस दिन के रोजे का (दिन अन्न, जल कुछ न खाना पीना) पालन करना अनिवार्य है। ईसाई धर्म में भी व्रत का विधान है।

(२) तप जीवन की उर्जा है—जीवन को विकसित एवं उन्नत करने हेतु तप आध्यात्मिक उष्मा है। यह ऐसी उर्जा है जो वीर्य की शक्ति को विषय वासनाओं से होने वाले अधःपतन से बचाकर, उसे अविनाशनीय बना चेतना व प्राणों को विकसित करती है। यह ऐसी उर्जा है जिससे व्यक्तिगत जीवन की शुद्धि ही नहीं होती वरन् सामाजिक जीवन की भी शुद्धि होती है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह द्वारा इस बात को सिद्ध करके दिखाया है।

(३) तप द्वारा रोगों से मुक्ति—तप से शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। अनेक ऐसी हैं हैं किसी भी चिकित्सा प्रणाली से उन्मूलित साधारण रोग भी योग शक्ति के बल पर

अष्टांग योग में वर्णित आसन व प्राणायाम से अनेक व्याधियाँ मिट जाती हैं। यम और नियम के पालन से द्वेष बुद्धि का (जो एक मानसिक तत्त्व है) त्याग हो जाता है और हिंसक व अहिंसक वैर भाव भूलकर एक सत्त्व बैठने लगते हैं। ध्यान और धारणा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। समाधि साधना सर्वानन्द को देने वाली है। आयुर्विज्ञान से कफ, बात, कब्जियत आदि से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार तपस्या से शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति ही नहीं मिलती वरन् विशिष्ट सुख व आनन्द की उपलब्धि भी होती है। तप से बाह्य में शरीर दुर्बल होता है, परन्तु अन्तर में आत्म बल बढ़ता है। तप से तन मन व इन्द्रियों की शुद्धि होती है। कहा है—'तपसा कलमस हति'।^१ अर्थात् तप से मैल नष्ट हो शुद्धि होती है।

(४) तप महाप्रभावक होता है— तपस्वी की वाणी, विचार व काया में अद्भुत शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। महातपस्वी भगवान् के एक वचन ने महाहत्यारे अर्जुन माली का जीवन पलट कर, उसे महामुनि बना दिया था। महात्मा बुद्ध के एक साक्षात्कार ने खूंखार डाकू अंगुलीमार के जीवन को बदल दिया था। ईसा मसीह व चैतन्य महाप्रभु का मात्र काया स्पर्श कुष्ठ रोगियों को स्वस्थ कर देता था। ऐसे अनेक तपोधनी सत्त हुये हैं, जिनके मल मूत्र से ही दुसाध्य रोगी भी ठीक हो गये। महात्मा गांधी जब भी स्वराज हेतु आन्दोलन काल में उपवासों व घोषणा करते, तो अंग्रेजों का आसन (जिनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता) डोलने लगता था। यह सब तपोशक्ति का अद्वितीय प्रभाव है। सभी रिद्धि—सिद्धि व लब्धियाँ तप के आधीन हैं।

पाच आचारों में तपाचार का महत्वपूर्ण स्थान है। नवपद में तप नवम् पद है, जिसकी आराधना परम मंगल रूप है। तीर्थंकर महाप्रभु के बीस स्थानों में भी तप का चौदहवाँ स्थान है। बिना तप के सत्त्व साध्वी श्रावक श्राविका आदि कोई भी पद नहीं मिल सकता है। तप तीर्थंकर चक्रवर्ती इन्द्र आदि समस्त उच्च पद प्राप्त होते हैं।

(५) तप सर्वोत्तम व सर्वोत्कृष्ट धर्म है— सामान्यत व्यवहार धर्म के चार भेद हैं— दान, शील, तप और भावना। मुख्यत निश्चय अपेक्षा में भी धर्म के चार भेद हैं— ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व तप। उत्कृष्ट धर्म के भी तीन अंग बताये हैं— अहिंसा, सयम व तप। कहा है— धम्मो गलमुक्किद्व अहिंसा सजमो तवो।^१ इस गाथा से यह भी स्पष्ट होता है कि वही तप उत्कृष्ट मंगल और श्रेष्ठ है जो अहिंसा व सयम से युक्त है। और वही सम्यक् तप है। ऐसा तप सर्वोत्तम है, और कल्याण का उत्तम मार्ग है। इस प्रकार विचार करने से सुस्पष्ट है कि तप ही एक सा धर्म है जो सबसे प्रधान है। तप धर्म की आराधना कर कर्मक्षय कर मोक्ष जाने हेतु ही, देवता भी मानव जन्म की अभिलाषा करते हैं। श्री विनयचन्द्रजी ने कहा है—

“मानस धर्म दार्थ जाकी, आशा करते अमर रे।

ते पूरब सुकृत कर पायो, धरम मरम दिल घर रे।

— श्रीयास जिनन्द सुमर रे।^२

(६) तप कर्मक्षय का सर्वोत्तम साधन है— कर्म रूपी ईधन को शीघ्र जलाकर नष्ट करने हेतु तप अग्निवत् है। कहा है— “तवसा धुणइ राण पावग।”^३ अर्थात् तप से पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्रोड वर्षों से संचित कर्म भी तप से शीघ्र क्षय हो जाते हैं। कहा है— “भव कोडी चिइ कम्म तवसा निज्जरिज्जइ।”^४ अर्थात् क्रोड भवों के संचित कर्म भी तप से निर्जरित हो जाते हैं।

(७) तप से निकाचित कर्म भी क्षय होते हैं— शास्त्रकार कहते हैं— “निविडतया बद्ध कर्म ग्रथि क्षपयति।”^५ अर्थात् घनीभूत निकाचित कर्म को प्राप्त कर्म भी तप से क्षय हो जाते हैं।

दशवै अ १ गा १।

विनयचन्द्र चौबीसी से। ३ दशवै, १०/७।

उत्तरा २०/६। ५ ठाणाग, सूत्र १०/४४ की।

(८) तप मे अनुपम सुख है— इच्छा की तृप्ति से सुख होता है वह निराकुल नहीं होता, जबकि तप इच्छा निरोध रूप होने से उसका सुख निराकुल होता है। भोग मे बल, वीर्य, धन-आदि का नाश होता है जिससे जीव संतप्त होता है, जबकि तप से देह बल का हास होते हुये भी आत्मिक बल बढ़ता है और सतोष प्राप्त होता है। भोग मे खोना ही खोना है जबकि तप मे खोना नहीं पडता। भोगी असाता के उदय से भूख, प्यास, ज्वर रोग व मरणातिक वेदना मे आकुल व्याकुल हो कर्म बध करता है, जबकि तप से वह आत्म बल प्राप्त कर इन दुखो पर विजय प्राप्त करता है और समभाव से सतोषपूर्वक अशुभ कर्मों को क्षय करता है।

(९) बिना तप के मोक्ष नहीं—मोक्ष जाने से पूर्व सभी आत्माओ को तपाराधन करना अनिवार्य है। आत्मा के साथ लगी कर्मों की अनन्त-अनन्त वर्गणाओ का शीघ्र क्षय तप के माध्यम से ही होता है। शास्त्र मे कहा गया है—“सुय नाणम्मि जीवो वट्ट तो सो न पाणति मोक्ख”^१ अर्थात् श्रुत ज्ञान मे निमग्न जीव भी यदि तप-संयम रूप योग को धारण करने मे असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।

उपसंहार— हमने नश्वर देह के लिये आत्मा को भव-भव मे अनन्त बार तपाया किन्तु आत्मा के लिये देह को कभी नहीं तपाया, कर्म नहीं गलाया। आत्मा के लिये यह मनुष्य भव ऐसा उपयुक्त अवसर है कि इसे पाकर एक बार भी आत्मा के लिये हम देह को तपादे, देह को गला दे, तो आत्मा परमात्मा बन सकता है। किन्तु देह दृष्टि होने से, हम देह को तपाने कि बजाय उसका खूब पोषण करते है, उसके लिये अमृत का सेवन करना पडे, तो वह भी करते हैं। यदि इस देह को तात्त्विक दृष्टि से देखे तो यह मात्र टेडी मेडी हड्डियो का और मल मूत्र के स्राव का चर्मवेष्टित ढाचा मात्र है। रसायन विद्वान वेत्ताओ ने इस देह की

कीमत वर्तमान मे मात्र पचास पैसे आकी है। उन्होंने विश्लेषण कर बताया है कि हमारे शरीर मे इतना लोहा है कि उसमे दो कीले बना सके और इतना चूना है कि एक छोटी सी दीवार पोती जा सके। शेष तो देह मे पानी ही पानी है। अशुचि भावना मे कहा गया है—

या देह तो है हाड मास और मल मूत्र की ढेरी।
या ढेरी राख मसाण को, इसमे नही हेरा फेरी॥
इसमे नही हेरा फेरी, या ढेरी भी नही तेरी।
यो तो पुद्गल को है खेल, पिछान इसी वेरी॥^१

जब हमारे नश्वर देह की ऐसी स्थिति है, तो फिर समय रहते हम तप आराधना कर, क्यों न आत्म कल्याण कर ले।

तप का आराधन विवेक सहित एव समभाव पूर्वक मात्र कर्म क्षय हेतु होना अपेक्षित है। कहा भी है—“नो इह लोग ससप्पओगे, नो पर लोगट्ठाए, नो किट्ठी वदणट्ठ्याए, तव महिट्ठिज्जा^२ अर्थात् इस लोक की एषणाओ के लिए या परलोक की सुख की इच्छा से या वदन स्तुति हेतु तप नहीं किया जावे। तप मे समता भाव रखे। कहा है—“तवस्स मूल धेत्ती।” अर्थात् तप का मूल धैर्य (समत्व भाव) रखना है।

मोक्ष मे तप के आराधन का महत्व सर्वोपरि है। बिना तप वं नर भव को निष्फल बताया है। कवि सुजान मुनि ने कहा है—

“मात पिता ने पाल पोष की हाड मास की ढेरी।
तप संजम बिन नर भव निष्फल, भूमि भार भरे मेरी॥
प्रभु बिन कौन सुनेगा मेरी।”

आत्मार्थियों को इस प्रकार तप का सम्यक् स्वरूप व उसके महत्व को समझकर शीघ्र भव सागर से पार होने हेतु इसका सम्यक् आराधन करना चाहिए। महोपाध्याय चन्द्रप्रभ सागरजी ने कहा है—

१ स्वरचित पदो से।

२ दशवै, अ ९ उ ४ ।

“आत्म सूर्य की उष्मा तप है जिसमे जीवन क्षितिज चमकता।
 विषय वासना का अधियारा फिर मन जग मे कही न दिखता॥
 तप है जीवन का शुद्ध शोधन परिष्कार का सच्चा साधन।
 अशुभ वृत्ति का करे निवारण, शुद्ध वृत्ति का हो सम्पादन॥



५. संयम

मेवे खाओ त्याग के, जो चाहो आराम ।
इन भोगो मे क्या रखा, नकली आम बादाम ।१।।

जीवन का क्या है पता, कब तक है कब जाय ।
मुक्ति नगर पाथेय हित, संयम सुखद उपाय ।२।।

बिन संयम मिलता नहीं, कभी मोक्ष का द्वार ।
संयम बिन कोई जतन, करे न बेडा पार ।३।।

विश्व मे दो प्रकार की विचारधाराए मिलती है—भौतिक और ध्यात्मिक । मार्ग भी दो है—प्रेयस व श्रेयस । पुद्गल, शरीर, इन्द्रिय, षय भोग पोषण का मार्ग प्रेयस है, जबकि आत्मा के लिए हितकारी त्यागकारी त्याग वैराग्य का मार्ग श्रेयस है । एक भोग प्रधान है तो सरां त्याग प्रधान । एक आत्मा का पतन करने वाला है, तो दूसरा स्थान । इन दोनो मार्गों को, उनके परिणामो को, भली भाँति सूक्ष्मता से मझकर, जो आत्मार्थी होते है, वे संयम मार्ग को अपनाते है, जबकि दगलानंदी एव भवाभिनंदी जीवो को प्रेयस मार्ग ही पसन्द होने से, वे सके विषय कषाय के दलदल मे फँसकर ससार—समुद्र मे ही गोते गाते रहते है । वे काम भोग के मीठे किपाक फल के समान रस मे लीलुप हो चितामणि जैसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी व्यर्थ मे गँवा ते है, इसी कारण ज्ञानी कहते है—

मीठे-मीठे काम भोग में फँसना मत देवानुप्रिय,
 बहुतर कड़वे फल पीछे, होते हैं देवानुप्रिय।
 मीठे-मीठे काम भोग में फँसना मत देवानुप्रिय ।।टेर।

जैन धर्म शुद्ध सनातन होने से, सयम मार्ग की विशेष प्रेरणा देता है। इसीलिए जैन धर्म मात्र निवृत्ति प्रधान ही नहीं, उसमें प्रवृत्ति भी स्थान है। किससे निवृत्ति और किसमें प्रवृत्ति हो, इसको स्पष्ट कहा हुआ बताया है—

“एगोओ निवत्तेण एगोओ पवत्तेण ।
 असमजमे निवत्तेण, सजमे य पवत्तेण ।।”^१

अर्थात् एक से निवृत्ति और एक में प्रवृत्ति करे। असजम निवृत्ति और सजम में प्रवृत्ति करे।

सयम ससार के समग्र धर्मों का सार है, सत्य है और उत्तम धर्मों का समावेश इसमें हो जाता है। यह समस्त ज्ञान का भी सार है कहा है—एव खु णाणिणो सारं ज न हिसई किचण । अहिंसा समय एयावत वियाणिया ।।^२ अर्थात्

ज्ञानी के ज्ञान सीखने का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी का हिंसा न करे। अहिंसा का सिद्धान्त ही सर्वोपरि है। इतना ही विज्ञान सयम का अर्थ •

स+यम= संयम। ‘स’ का अर्थ अच्छी तरह भली भाँति, सत्य व विवेकपूर्वक तथा ‘यम’ का अर्थ है मन, वचन व काया पर नियंत्रण अर्थात् विवेकपूर्वक समता सहित यम का पालन सयम है। सयम में प्रवृत्त, जागृत साधक को ही मुनि कहा है—‘सुत्ता अमुणी मुनि सया जागरति ।।’^३ अर्थात् सोने वाले अमुनि और मुनि सदा जागृत रहते हैं।

संयम का उदात्त अर्थ है— अपने तन, मन, इन्द्रियो व कामनाओ पर । आधिपत्य स्थापित करना, उन पर विजय प्राप्त करना । यह तभी है, जब संयमी सजग रहे । कहा है—

“त्यागी के गुण तीन है भोगी के गुण दो ।।

नियमी निर्मोही सजग विषयी कामी दो ।।”

की व्याख्या :

(i) 'कषाय योग निग्रह संयम ।' ^१ अर्थात् कषाय एव मन, वचन, रूप योगों का निग्रह करना ही संयम है । इसमें अल्पाधिक निग्रह यम असंख्यात प्रकार का होता है । किन्तु जो इन्हे सर्वथा क्षय कर है, वह अनुत्तर संयम को उपलब्ध होता है ।

(ii) 'संयमन संयम ।' ^२ अर्थात् उपयोग को पर पदार्थों से र, आत्म सम्मुख करना, अपने में सीमित करना संयम है । उपयोग -सम्मुखता-स्वलीनता ही निश्चय संयम है ।

(iii) सम्यक् ज्ञान के आधार पर स्वयं का स्वयं पर अनुशासन संयम है ।

(iv) 'आत्मानि प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् । अर्थात् जो की आत्मा के प्रतिकूल हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना है ।

(v) अहिंसादि पांच महाव्रत धारण करने, इर्या आदि पांच ते तीन गुप्ति पालन करने, क्रोधादि कषायों के निग्रह करने व स्पर्श पांच इन्द्रियो के विजय को संयम कहते हैं । ^३

वार्थ सूत्र अ ६, गा ४६ ।

ला पुस्तक १, खण्ड १, भा १, सू ४ ।

न सिद्धान्त प्रवेशिका प्रश्न ५१६ से

संयम बंधन नहीं है— वस्तुतः संयम बंधन नहीं है। वह तो पर पुद्गल की पराधीनता से आत्मा को स्वतन्त्र कर सच्चा स्वराज (आत्मिक शासन) देने वाला है। महात्मा गाँधी के शब्दों में “वह स्वतन्त्रता का द्वार है। जैसे जूते, कवच, मौजे, वस्त्र आदि बंधन नहीं, वरन् हमारे शरीर रक्षक हैं, वैसे ही संयम भी आत्मा का कवच है, सच्चा रक्षक है।

संयम के भेद :

संयम दो प्रकार का —(१) इन्द्रिय संयम और (२) मन संयम पांचो इन्द्रियों व मन पर नियंत्रण रख, उन्हें विषयो में न जाने दे इन्द्रिय संयम है। कहा है—

“इन्द्रियो के न घोड़े, विषयो में अड़े,
जो अड़ें भी तो, संयम के कोड़े पड़े।
तन के रथ को, सुपथ पर चलाते रहे,
सिद्ध अरिहन्त में मन रमाते चले।।”

वस्तुतः सयत इन्द्रिया जीवन में सुख—शान्ति और असुख इन्द्रियां अशान्ति का सृजन करती हैं। स्वामी शंकराचार्य ने तो इन्द्रियों को चोर से भी अधिक भयकर माना है। चोर जिस घर में जिसके सह रहता है, उसके चोरी नहीं करता। उसे कष्ट नहीं पहुँचाता। किन्तु इन्द्रियां तो आत्मा के आश्रित रहकर भी आत्मा को ही धोखा दे देती हैं और सुख के बजाय दुखों में ला पटकती हैं। अतः इन्द्रियों को संयमित रखें।

मन का संयम बड़ा दुष्कर है। कारण मन बड़ा चंचल है। चंचलो में मन सर्वाधिक चंचल होता है। दस चंचल इस प्रकार हैं यद्यपि

“मनो, मधुकरी, मेघो, मानिनी, मदनो, मरुत।
मा, मदो, मर्कटो, मत्सो, मकारा दस चंचला।।”

मन के लिए उर्दू में भी कहा है—

“मस्जिद तो बनाली क्षण भर में, ईमा की हरारत वालो ने।
मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो न सका॥

योगी आनन्दघनजी ने भी भ कुन्थुनाथ की स्तुति करते हुए
के विषय में कहा है —

कुथु जिन मनडो कबहु न बाजे—२ ।
ज्यो—२ जतन करीनै राखु त्यो—२ अधिको भाजे ॥ कुथु॥
रजनी वाशर बसती ऊजड, गयन पयाले जाय ।
सॉप खायने मुखडो थोथो, ए ऊखाणो न्याय ॥ कुंथु॥
मै जाणु ए लिग नपुसक, सकल मरद ने ठेले ।
बीजी बाता समरथ छ नर, एह ने कोई न ठेले ॥ कुथु॥

अर्थात् हे कुथुनाथ प्रभो । मन वश नहीं होता है । जितना यत्न
हूँ उतना ही अधिक भागता है । यह रात दिन बस्ती, ऊजड,
पाताल, सर्वत्र जाता है । फिर भी जैसे सर्प का मुँह तो खाली ही
है, वैसे ही यह मन है । हे प्रभो । मैं जानता हूँ कि मन नपुसक है,
भी यह सारे पुरुषों को हराने वाला है । अन्य बातों में पुरुष समर्थ
है । पर इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है ।

इस मन को सयमित कैसे किया जाये ? इस हेतु दो दृष्टान्त
देये जाते हैं—

(१) तात्रिक का दृष्टान्त . किसी तात्रिक ने एक भूत को सिद्ध
लेया । भूत निरन्तर काम चाहता था । यदि उसे काम नहीं बताया
तो वह तन्त्रवादी पर आक्रमण करने लगता । तन्त्रवादी जो भी
बताए, वह उसे पल भर में पूरा कर देता । आखिर तन्त्रवादी को
क्ति सूझी । भूत से एक लम्बा खभा गडवाया । फिर उसे कह दिया
कि मैं कुछ आदेश न दूँ तब तक तुम इस पर चढ़ो—उत्तरो । हमारा

मन भी भूत है। उसे निरन्तर कुछ चिंतन—मनन का काम चाहिये। उसे खाली मत रहने दो वरना वह शैतान हो जाता है। उसे सदा ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, जप—तप में लगाये रखो।

(२) जिनदास का घोड़ा चम्पानगरी में एक जिनदास श्रमणोपासक रहता था। वह घोड़े पर सवार होकर नित्य प्रातः पौषधशाला जाता, सन्तों के दर्शन प्रवचन के बाद घर आता, फिर दुकान जाता, और शाम को घर लौट आता। घोड़ा इतना सध गया था कि प्रथम एडी लगाते ही पौषधशाला, दूसरी एडी लगाते ही घर, तीसरी एडी ही लगाते दुकान व चौथी एडी लगाते ही पुनः घर को लौट आता। एक बार एक चोर ने रात्रि में घोड़े को चुराकर ले जाने हेतु उसे खूँ से खोलकर उस पर सवार हो उस पर एडी लगाई तो वह सीधा पौषधशाला जा कर रुका। चोर ने पुनः एडी लगाई तो वह घर आ गया। चोर ने बहुत प्रयत्न किया पर वह घोड़ा घर, पौषधशाला व दुकान के ही चक्कर लगाता रहा। चोर को आखिर घोड़ा छोड़ भागना पड़ा। हमारा मन भी घोड़ा है। इसे इतना साध लिया जावे कि वह कुसंग कभी जावे ही नहीं, उसे कुसंग रूपी चोर कभी ले जा ही न सकें। मन को वश में करने से सभी वश में हो जाते हैं। इसीलिए मन वश करने वालों को सच्चा वीर कहा है—

“भाषा तो संयत भली, सयत भला शरीर।

जो मन को वश में करे, ते संयमी वीर॥”

सयम के तीन भेद :

संयम के तीन भेद भी हैं—

(१) कषाय निमित्तिक : जहाँ तक कषाय का सम्बन्ध है, वहाँ तक के सभी सयम स्थान कषाय निमित्तिक कहलाते हैं। कषाय मन्दता में संयम वृद्धि और तीव्रता से सयम में हानि होती है।

(२) योग निमित्तिक • जहाँ कषाय न रहे मात्र योग रह जावे सभी सयम स्थान योग निमित्तिक कहलाते हैं।

(३) अयोगी • कषाय व योग दोनों के सर्वथा निरोध हो जाने जो स्थिति होती है, उसे अन्तिम व अनुत्तर सयम स्थान कहते हैं।

प्रथम गुणस्थान से दसवे गुणस्थान तक कषाय निमित्तिक, एहवें से तेरहवे गुणस्थान तक योग निमित्तिक व चौदहवे गुणस्थान में योगी सयमी होते हैं।

म के चार भेद १

(१) मन सयम : इसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है।

(२) वचन सयम : इसका भी बड़ा महत्व है। रसना इन्द्रिय एक पर इसके कार्य तीन हैं—(i) बोलना, (ii) खाना व (iii) स्पर्शन। का दुरुपयोग न हो इस हेतु प्रकृति ने इसके ३२ दाँतो का परकोटा बना रखा है। पर फिर भी रसना कहती है—

“तुम बत्तीस अकेली मैं, तुममें आऊँ—जाऊँ मैं।
एक बात जो ऐसी कह दू, बत्तीसी तुडवाऊँ मैं।।”

ससार में पशु पक्षी बोल न सकने के कारण दुखी हैं पर मानव न कर भी उससे दुख पाता है, क्या यह आश्चर्य नहीं है ?

रसना कोई ऐसी सख्त वाणी न बोले जो अनिष्टकारी हो, इस प्रकृति ने उसे हड्डी भी नहीं दी है। कहा है—

“कुदरत को नापसंद है, सख्ती जबान में।
इसीलिए दी नहीं, हड्डी जबान में।।”

यउविहे सजमे पणत्ते तजहा—मण सजमे, वय सजमे, काय सजमे, उवगरण सजमे—स्थानाग ४/२/३१०।

किन्तु बिना हड्डी के ही मात्र तीन इंच की जबान छ फुट सँचे आदमी को मात्र एक शब्द से मारने की क्षमता रखती है। द्रौपदी के रसना के मात्र एक वाक्य ने, जो दुर्योधन के प्रति कहा था, अगस्त्य अक्षौणी सेना का सहार महाभारत में करा दिया था। वह वाक्य था कवि के शब्दों में—

“प्रकृति के भी इस दुनियाँ में, कुछ अजब तमाशे होते हैं।

दृग वालो के दृग होते हैं, अधो के अंधे होते हैं।।”

द्रौपदी का वाणी विलास लाखो का विलाप बन गया। अतः वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। कहावत है—“बोलबो न सीख्यो तो सारो सीख्यो गयो धूल में।” कैसे बोले ? इसके उत्तर में ज्ञानी कहते हैं—सत्य ब्रूयात, प्रियं ब्रूयात, न ब्रूयात सत्य अप्रियं अर्थात् सत्य बोलो, प्रिय बोलो किन्तु जो सत्य होकर भी अप्रिय है, वह मत बोलो। वाणी के आठ गुण भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यथा—

“अल्प^१ आवश्यक^२ मीठा^३ चतुरा^४, मर्म न कारी^५ भाषा बोले।

श्रावक सूत्र^६ सिद्धान्त—न्याय^७ से, सर्वहितैषी^८ भाषा बोले।।”

“वचन के लिए सावध वाणी का उपयोग भी वर्जित है कहा है—

“सावध निर्वध वचन का, है नहीं जिसको ज्ञान।

उचित नहीं है बोलना कैसे दे व्याख्यान।।”

(३) काया सयम : ‘शरीर खलु धर्म साधनम्’ के अनुसार काया धर्म साधना में महत्वपूर्ण निमित्त है। सयम से काया निरोग रहती है। डॉक्टरों का मत है कि अधिक खाने से अधिक मरते हैं। बीमारी से मनुष्य कम मरते हैं। अतः पेट को लेटरबॉक्स नहीं बनाना चाहिये। खाने के विषय में अज्ञानी कहते हैं—

“परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, शरीरं मा दया कुरु।

परान्न दुर्लभ लोके, शरीर ही पुनः॥”

अर्थात् जो अन्न पर के निमित्त से मिल रहा है उसे पाकर शरीर दया मत कर। कारण लोक में परान्न दुर्लभ है, शरीर तो पुनः पुनः ल जाता है।

कहते हैं यूनान में भोजन की थाली के साथ पक्षियों के पख भी ब्रे जाते थे ताकि भोजन बहुत पसन्द हो तो उसे वमन कर पुनः खाया जा सके। सम्राट नीरो कम से कम बीस बार दिन में भोजन करता था, प्रा दो चिकित्सक उसे सिर्फ पुनः पुनः वमन कराने हेतु साथ रहते थे।^१ अन्तु अधिक भोजन की यह विचारधारा मूर्खतापूर्ण व डूबोने वाली है। तत्त्वार्थी के लिए तो अल्पाहारी होने का बड़ा महत्व है। म० बुद्ध ने भी कहा है—“एक बार खाने वाला महात्मा, दो बार खाने वाला बुद्धिमान दिन भर खाने वाला पशु है।” अल्पाहार के विषय में कहा है—

“थोवाहोरो थोव भजियो, य जो होइ थोव निद्धोय।
थावो बहि उवगरणो, तस्स देवावि पणमति।।”^२

संयमी का आहार कैसा हो इस विषय में ज्ञानी कहते हैं—

“हिया हारी मिया हारी, अप्पाहारी य जे नरा।
न ते विज्जा भि गच्छति, अप्पाण ते तिगिच्छगा।।”^३

अर्थात् जो हित मित व अल्प आहार करने वाले हैं, ऐसे तत्त्वार्थियों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। संयमी शरीर से भी व्यर्थ और निर्जरा का लाभ उपार्जन कर लेता है। कहा है—

“तुलसी काया खेत है, मनसा भया किसान।
पुण्य पाप दोउ बीज है, बुवै सो जुते निदान।।”

साधक शुभ भावों से पुण्य व शुद्ध भावों से निर्जरा कर लेता है।

(४) उपेकरण संयम : संयम साधने की वस्तुएँ आसन, पुमाला आदि का संयम रखें, तथा उन पर मूर्च्छा भाव न रखे।

संयम पालन की अपेक्षा से भी संयम के चार भेद होते हैं—

(१) मोमवत्, (२) लाखवत् (३) काष्ठवत् व (४) मिट्टी गोलेवत्। उत्तम सयमी मिट्टी के गोलेवत् संयम में दृढ होते हैं। उदाहरण कांधला की एक घटना है। सूर्यास्त समय एक मुनि विहार कर वहाँ पहुँचें। एक हलवाई दुकान बंद कर जा रहा था। मुनि ने दुकान के बाहर छप्पर के नीचे रात्रि में रहने के लिए पूछा बोला—अभी घर से लौटकर आजा दूंगा। मुनि बोले आप घर हो तब तक हम यहाँ खड़े हैं। हलवाई को ध्यान नहीं रहा। मुनि रा वहाँ खड़े रहे। प्रातः मुनि को वही खड़ा देख दुकानदार चरणों में पड़ा। मुनि की सयम में दृढता ने कांधला को जैन स्थानकवासि क्षेत्र बना दिया।

दूसरी प्रकार से चार भेद—

(१) प्राण संयम (२) इन्द्रिय संयम (३) कषाय संयम (४) मन संयम।^१

(iv) पौंच भेद : पौंच प्रकार के निर्ग्रन्थो की अपेक्षा से पौंच प्रकार का है।^२ यथा—

(१) पुलाक— मूल गुण व उत्तर गुण में परिपूर्ण न होकर वीतराग प्रणीत आगम से कभी अस्थिर नहीं होते।

(२) बकुश— जो शरीर व उपकरण की विभूषा करे। कीर्ति चाहे। सुखशीलिया हो व शबल अतिचार दोषों से युक्त हों

(३) कुशील— इन्द्रियाँ या कषायवश हो, उत्तर गुणों में

१ तत्त्वार्थ सूत्र अ ६ गा ४८ व ठाणाग ५/३/४४५।

२ विचार रत्नसार प्रश्न ३१ से।

लगावे। विषय विलास में रूचि रखे।

(४) निर्ग्रन्थ— 'ग्रन्थ' का अर्थ मोह है। मोह का जिसके उदय न हो। ये विषयो से सर्वथा उपरत और पूर्ण जागृत होते हैं। ऐसो के लिए कहा गया है —

"जाणिए सब्बहि जीव जग जागा, सब्बहि विसय विलास विरागा।"

(५) स्नातक— जो सर्वज्ञ हो चुके हो।

(५) आठ भेद : संयम के आठ भेद भी हैं—

(१) प्रेक्ष्य संयम— मार्ग आदि देखकर प्रवृत्ति करना।

(२) उपेक्ष्य संयम— अशुभ को रोक शुभ में प्रवृत्ति करना।

(३) अपहृत्य संयम— संयम में सहायक वस्त्र, पात्रादि को छोड़कर अन्य सभी का त्याग करना।

(४) प्रमृज्य संयम— मार्ग आदि को सविधि पूंज, काम में लाना

(५) काय संयम (६) वचन संयम (७) मन संयम व (८) उपकरण संयम।

संयम के दस कल्प : (१) अघेल, (२) औद्देशिक, (३) शैयातर, (४) राज पिण्ड, (५) कृति कर्म, (६) व्रत कल्प, (७) जेष्ठ कल्प, (८) यतिक्रमण, (९) मास कल्प व (१०) पर्युषण कल्प। इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है—

(१) अघेल— वस्त्र न रखना या थोड़े रखना।

(२) औद्देशिक— साधु-साध्वियों के लिए बनाया आहार।

(३) शैयातर— ठहरने हेतु मकान की आज्ञा ले उससे आहार लेना।

(४) राज पिण्ड— राज्याभिषेक समय निर्मित या राजा और प्रमुख का राजसिक आहार राजपिण्ड कहलाता है।

(५) कृति कर्म— प्रथम दीक्षित को बाद वाला वंदन करे, परन्तु साध्वी साधु को पूर्व दीक्षित होने पर भी वंदन करे।

(६) व्रत कल्प— महाव्रतों का पालन करना।

(७) जेष्ठ कल्प— ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में बड़ों को जेष्ठ कहते हैं। साथ ही तो आयु में बड़ों को प्रथम दीक्षा देनी चाहिये।

(८) प्रतिक्रमण— पापों की आलोचनार्थ प्रतिक्रमण का विचार।

(९) मास कल्प— चातुर्मास को छोड़ शेष काल में साधु को बिना कारण के एक मास से अधिक एक स्थान पर नहीं रहना। साध्वी को दो मास से अधिक नहीं रहना।

(१०) पर्युषण कल्प— भाद्र शुक्ला ५ के दिन (आषाढ पूर्णिमा से ४६ दिन पूर्ण होने पर) संवत्सरी पर्वाराधन करना।^१

संयम के सत्रह भेद : पांच आश्रव त्याग (हिंसा, झूठ आदि) पाँच इन्द्रिय विजय, चार कषाय त्याग व तीन योगों का संयम यों कुल १६ भेद संयम के होते हैं।^२

सत्रह भेद दूसरी प्रकार के : नवकाय संयम, तीन योगों का संयम, एक अजीव संयम, एक प्रेक्ष्या संयम, एक उपेक्षा संयम, एक प्रमार्जना संयम व एक परिष्ठापना संयम। यों कुल सत्रह भेद संयम के होते हैं।

निर्दोष संयम पालने का प्रेरक दृष्टान्त : संयम पालने का विषय में कछुए का दृष्टान्त बड़ा उपयोगी है। उसे जब भी कुछ खतरा

१ पचाशक १७ गा. ६ से ४० ।

२ समवायाग १७ व प्रशमरति १७२ ।

अनुभव होता है वह तत्काल अपने हाथ-पैरों व सभी अंगों को संकोचकर कृति प्रदत्त चोल में छिपा लेता है। खतरा टलने पर वह पुन हाथ, पैर निकाल लेता है। इसी तरह साधक भी जब-२ आवश्यक होन्द्रिया व मन को गुप्ति रूपी खोल में गोपित कर लेवे।

संयम का फल : सयम से आश्रव का, पाप का निरोध होता है— सजमेण अण्हयत्त जणयइ ।^१

सयम की दुरुहता—आगमकार कहते हैं—

“जहा अगिसिहा दित्ता, पाउ होइ सुदुक्करा।
तहा दुक्कर करेउ जे, तारुण्णे समणत्तण ।।”

अर्थात् जैसे दीप्त अग्नि शिखा का पाना अति कठिन है। वैसे तरुणावस्था में सयम पालना अति कठिन है। और भी कहा है—

“बालुया कवले चेव, गिरस्साए उ सजमे।
असि धारा गमण चेव, दुक्कर चरिउं तवो ।।”

र्थात् “बालू की रेती के सदृश्य सयम स्वाद हीन होता।
यो समझो तलवार धार पर, चलना अति कठिन होता ।।”

म का महत्त्व :

(१) सयम, जीवन गाडी का ब्रेक है — जैसे लाखों की पवान कार बिना ब्रेक के बैठने योग्य नहीं है, वैसे ही बिना सयम के मन भी बेकार है।

(२) संयम से ही महान् — जो भी महापुरुष होते हैं, वे सभी गी, संयमी होते हैं। उनका बाह्य जीवन किसी भी रूप में हो, पर वे तर में संयमी होते हैं। उदाहरणार्थ नेपोलियन को ध्यान में ले ले। वह मन में एक नाई के घर पढता था। छोटे-छोटे काम करता और

समय बचाकर पढ़ता। नाई की पत्नि ने नेपोलियन के व्यक्तित्व से आकर्षित हो, उससे प्रेम सम्बन्ध करना चाहा। किन्तु वह संयमी रहा और संयम से पढ़ता रहा। नाई की पत्नि अपने उद्देश्य में सफलता मिलने से उसे क्रोधी, रूखा, असभ्य, किताबी कीड़ा आदि कहती, वह संयम से रहने से उद्विग्न न होता। परिणामतः एक दिन वह संयम का माना हुआ महापुरुष बना।

(३) संयम से आश्रव का सिन्धु बिन्दु रह जाता है— विन त्याग प्रत्याख्यान के समग्र विश्व के समग्र जीवों और अजीव पदार्थों का महा क्रिया रूप सिन्धु के पापाश्रव रूपी जल से, सभी अव्रती आत्म निर्न्तर भारी होती रहती हैं। जो सर्व संयमी होते हैं, वे तो सर्वथा इस पापाश्रव से निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु जो देश संयमी (श्रावक), होते हैं, उनके भी बीस बिसवा पापक्रिया में मात्र सवा बिसवा पापक्रिया (विन रूप में) रह कर शेष छूट जाती है। यह इस प्रकार समझना चाहिए।

प्रथम अहिंसा व्रत लेने से, निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा का त्याग होने से, मात्र स्थावर जीवों की हिंसा की दस बिसवा क्रिया रह जाती है। फिर छठा दिशा व्रत ग्रहण से उसकी भी आधी मात्र पांच बिसवा क्रिया रह जाती है। तदनन्तर सातवां व्रत (भोगोपभोग) ग्रहण से, पांच की भी आधी अर्ध बिसवा क्रिया रह जाती है। अतः में आठवां व्रत अनर्थ दण्ड के ग्रहण से, अर्ध की भी आधी सवा बिसवा पापक्रिया मात्र ही आना शेष रह जाती है। इस प्रकार देश संयम से भी सहज महापाप निवृत्ति हो जाती है।

(४) बिना संयम तप भी सार्थक नहीं— आगम में कहा है—

“नाण चरित्त हीणं लिंग गहण च दंसण विहीण।

सजम हीणं च तव जो चरइ निरत्थय तस्स॥”

अर्थात् बिना चारित्र के ज्ञान, बिना सम्यक् दर्शन के मुनि लिंग बिना संयम के तप व्यर्थ है। तप से संयम का महत्व अधिक है। तप संयम इन दोनों में संयम श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है। बिना संयम के तप आप होता है। शास्त्रकार कहते हैं— तप उत्कृष्ट मंगल है श्रेष्ठ है जो सा व संयम से युक्त है।^१

(५) संयम का दान से भी अधिक फल— महादानी भी एक संयमी के समान नहीं होता है। शास्त्रकार कहते हैं—

“जो सहस्सं सहस्साणं, मासे—मासे गवं दए।

तस्सावि संजमो सेओ, अदिनस्स वि किंचण।।”^२

अर्थात् दस लाख गायों का दान प्रतिमास देने वाले से भी एक जो कुछ भी नहीं देता, अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों ? उत्तर है तो कुछ जीवों को अभय दान कुछ काल के लिए ही दे पाता है जिन्हे देता है, वे भी कालान्तर से ब्राह्मण आदि (दान लेने वाले) के म से कसाई के पास पहुच सकते हैं, पर संयमी (साधु) तो सभी को सदा के लिए अभयदान देता है।

(६) संयम के लिए देव भी पश्चाताप करते हैं— देवता व भी तीन कारणों से पश्चाताप करते हैं—यथा— मनुष्य भव पाकर भी विशेष श्रुत नहीं पढा (२) अधिक संयम नहीं पाला व (३) विशुद्ध त्र का स्पर्श नहीं किया।^३

(७) संयम मे अनुत्तर सुख— भाव पूर्वक संयम की सम्यग् धना से जीव सर्वार्थ सिद्धि से भी अधिक उत्तम अनुत्तर सुख को होता है। ससार मे जो जितना संयमी है वह उतना ही अधिक सुख को उपलब्ध होता है। संयमपालन से सुख मे उत्तरोत्तर

अभिवृद्धि होती है श्री भगवती सूत्र १४/९ के आधार से 'ज्ञान सार' ग्रन्थ में कहा है 'एक मास के संयम वाला वाणव्यंतर के सुखो को, दो मास के संयम वाला भवन पति के सुखों को, तीन मास के संयम वाला असुर कुमार के सुखो को, चार मास के संयमवाला ग्रह नक्षत्र तारों के देवों के सुखों को, पांच मास के संयम वाला चन्द्र सूर्य के देवों के सुखों को, छ मास के सयमी पहिले दूसरे देवलोक के सुखों को, सात मास के संयमी तीसरे चौथे देवलोक के सुखो को, आठ मास के संयमी पांचवे छठे देवलोक के सुखो को, नव मास के संयमी सातवे आठवे देवलोक के सुखों को, दस मास के संयमी नववें से बारहवें देवलोक के सुखो को, ग्यारह मास के सयमी अनुत्तर देवों के सुखो को उल्लंघन कर जाते हैं। एक वर्ष से अधिक के संयमी उत्तरोत्तर सदेह मुक्ति के सुखों का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख पर में न होकर 'स्व' में ही है। इस संबंध में एक पौराणिक आख्यान प्रस्तुत है। एक बार एक सिद्ध महात्मा से चार भक्तों ने अपने दुख निवारणार्थ अलग-अलग चार वरदान मागे। प्रथम ने धन, दूसरे ने सुंदर स्त्री, तीसरे ने पुत्र व चौथे ने यश कीर्ति का वरदान मांगा। योगी ने चारों को 'तथास्तु' कह कर वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद चारों ही भक्त योगी के पास पहुंचे। योगी ने पूछा अब तो सुखी हो?

॥४ ने कहा—“आपकी कृपा से धन तो खूब मिल गया, पर रात दिन ७५५ सुरक्षा की चिन्ता में दुःखी रहता हूं। दूसरे ने कहा—‘मुझे सुन्दर स्त्री तो मिल गयी, पर उसके संसर्ग से ऐसा रोग लगा कि जीना भी दुश्वर हो गया।’ तीसरे ने कहा—‘मेरे पुत्र तो अनेक हो गये पर आज्ञाकारी एक भी नहीं है।’ चौथे ने कहा—‘यश कीर्ति तो खूब प्राप्त हो गयी, पर ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा हूं।’ इस पर योगी ने कहा—‘सुख पर-पदार्थों में नहीं है, आत्मा में ही है, जो सयम से प्राप्त होता है। इसलिये कहा है—

“नवि सुहि देवता देव लोए, नवि सुहि पुढवी पइराया।

नवि सुहि सेठ सेना वइये एगत सुहि साहू वीयरानी ॥”^१

अर्थात् न तो देवता देव लोक में सुखी है, न पृथ्वी पति आदि सुखी है और न सेठ सेनापति सुखी है। मात्र वीतराग (संयमी) साधु ही एकांत सुखी है।

(८) संयम से ही अहिंसा आदि धर्मों की पालना होती है—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह आदि सभी धर्मों का सम्यक् पालन तभी संभव है जब धारक संयम वृत्ति वाला होगा। जैसे संयम नहीं होगा तो खाने, पीने, चलने-फिरने में भी हिंसा हो सकती है। ज्ञानियों ने संयम पालनार्थ ही शरीर का पोषण करने का विधान किया है कहा है—

“संयम हेतु देहो, धारिज्जइ से कओ उ तद्भावे।

सजममाइ निमित्तं, देह परिपालणढ्ढा ॥”^२

अर्थात् “संयम हेतु ही शरीर धारण करना पालन करना। क्योंकि बिना शरीर के संयम, कैसे धारण करना हो ॥

(९) संयम से पापी का भी उद्धार है—ज्ञानी कहते हैं—

“अपवित्र पवित्र स्याद् दासो विश्वऽश्वना भजेत।

मूर्खो लभेत ज्ञानानि, मक्षु दीक्षा प्रसादत ॥”

अर्थात् “दीक्षा संयम के प्रभाव से पापी पावन बनता है।”

सेवक जग स्वामी बन जाता। मूर्ख ज्ञानी बनता है ॥”

(१०) संयम सभी समस्याओं का समाधान है— विश्व में जो अनगिनत सामाजिक, आर्थिक, खाद्य आदि सम्बंधी समस्याएँ हैं और जिनसे प्राणी सत्रस्त है, उन सबका सरल व उत्तम समाधान संयम वृत्ति

को अपनाना है। ज्यों-ज्यों असंयम बढ़ रहा है, त्यों त्यों विश्व में युद्ध, संघर्ष बढ़ रहे हैं। ये संयम से टाले व शान्त किये जा सकते हैं।

उपसंहार :

जैन संस्कृति संयम प्रधान संस्कृति है। लोक का सार संयम है। कहा है—

“लोगस्स सारं धम्मो, धम्मं पिय नाण सारियं बिंति।

नाणं संजमं सारं, संजमं सारं च निव्वाणं।।”

वस्तुतः संयम सुख का, आत्मोत्थान का व कल्याण का शाश्वत मार्ग है। जबकि असंयम दुःख एवं पतन का मार्ग है। एक बार एक गृहस्थ ने एक ज्ञानी महात्मा से पूछा—“महात्मन् ! मैं संसार के विषय परंपरों में इतना अधिक उलझा हूँ कि मुझे धर्म श्रवण करने का मौका ही नहीं मिल पाता। मुझे कोई संक्षिप्त सूत्र ऐसा प्रदान करो कि जिससे दुःख मिटकर सुख बढ़ता रहे, आत्मा का भी कल्याण हो जावे। तब संत ने गंभीर चिंतन कर एक श्लोक उसे नोट करा दिया जो इस प्रकार है—

“आपदा कथितो पंथा, इन्द्रियाणाम् संयम।

तज्जयो सम्पदा मार्ग, प्रथित पुरुषोत्तमै।।”

अर्थात्—इन्द्रियों को वश में रखना सुख का व उन्हें निरंकुश छोड़ देना दुःख का मार्ग है। यहाँ इसी संदर्भ में बहुश्रुत प र श्री समर्थमल जी मसा. विरचित संयम पर एक अनुपम भजन के कुछ पद प्रस्तुत हैं—

संयम सुखकारी, हो जिन आज्ञानुसार संयम सुखकारी।

सुखकारी मंगलकारी, धन्य पाले जो नर-नार।

संयम सुखकारी ।।टैर।।

कर्म मैल को शीघ्र हटावे, आत्मा ना गुण सब प्रगटावे।

जन्म-मरण का दुख मिटावे, होवे परम कल्याण।

संयम सुखकारी ।।१।।

परम औषधि संयम जाणो, तीन लोक का सार पिछाणो।

शुद्ध संयम हृदय मे आणो अनुपम सुख की खान।

संयम सुखकारी ।।२।।

काम कषाय को तजै हुलसाई, निदा विकथादि छिटकाई।

तप सयम मे लीन सदाई, धन्य तेहनो अवतार।

सयम सुखकारी ।।३।।

इस प्रकार सयम का स्वरूप व महत्त्व समझ कर यह ध्यान मे लेना आवश्यक है कि जहाँ सम्यक् ज्ञान दर्शन हमारे पथ प्रदर्शक है, वहाँ सयम हमारे अन्तर बाहर के सभी प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने मे हमारा अद्वितीय अंगरक्षक है। जिस तरह युद्ध मे योद्धा के लिये कवच रक्षक होता है, उसी तरह साधक के लिये न केवल बाह्य शत्रुओं से वरन् कर्मों से युद्ध करते मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद व अशुभ योग आदि आंतरिक प्रबल महाशत्रुओं से आत्मा की रक्षा करने मे सयम अत्युत्तम अमोघ कवच है। जो भी प्राणी इसे धारण करता है उसके सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप रूप अनमोल रत्न सुरक्षित रहते है, जिससे उसकी आत्मा कर्म रूपी दुर्दान्त शत्रुओं को पराजित कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने में सफल होती है।

अन्त मे यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि पुण्योदय से चार बड़ी उपलब्धियाँ मिलती है—तन, मन, वाणी व धन। इन चारों के साथ चार बड़े रोग लगे है। यथा—तन का रोग व्याधि, मन का रोग आधी, वाणी का रोग स्वादी तथा धन का रोग उपाधि। इन चारों रोगों की एक ही दवा है 'समाधि'। यह समाधि संयम से ही प्राप्त होती है। वस्तुतः संयम जीवन का वास्तविक सौन्दर्य है, मन का माधुर्य है और धर्म का मंगलमय प्रवेशद्वार है। अतः प्रत्येक आत्मारथी को सम्यक् प्रकार से सयम की सुआराधना करना श्रेयस्कर है।

६. अहिंसा

अहिंसा सब धर्मों का मूल है, सार है। कोई धर्म या पंथ ऐसा नहीं कि जिसमें अहिंसा का स्थान न हो। संसार के समस्त क्रियाकलाप, आचार-विचार और व्यवहार अहिंसा की धुरी पर आधारित हैं। यदि अहिंसा की धुरी न रहे, तो समग्र विश्व अशान्ति, कलह, संघर्ष, मारकाट आदि से साक्षात् नरक बन जाय और शीघ्र महाविनाश और प्रलय हो जाये। अहिंसा के अभाव में एक दिन भी सुख-शान्ति से नहीं रहा जा सकता है।

अहिंसा क्या है ? इसके स्वरूप को समझने हेतु प्रथम उससे विरोधी शब्द 'हिंसा' को समझना आवश्यक है। कारण हिंसा के त्याग का ही नाम अहिंसा है। हिंसा 'हिंस्र' धातु से बना है जिसका अर्थ है हनन। प्राणी के हनन का नाम ही हिंसा है। प्राण दो प्रकार के होते हैं—द्रव्य प्राण एवं भाव प्राण। द्रव्य प्राण के दस भेद हैं १—(१-५) पाँच इन्द्रियों के पाँच प्राण, (६-८) मन, वचन व काया बल प्राण, ९—श्वासोश्वात् तथा १०—आयुष्य बल प्राण। बिना भावों के इन प्राणों के हनन को द्रव्य हिंसा कहते हैं। जैसे यतनापूर्वक प्रवृत्ति करते भी कभी ऐसी हिंसा हो जाती है।

भाव प्राणों के चार भेद हैं—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) सुख व (४) वीर्य (शक्ति)। भाव प्राणों के हनन से भाव हिंसा होती है। किसी के प्रति अशुभ या अनिष्ट चिंतन भी भाव हिंसा है।

ता के भेद :

(१) दो भेद—(i) द्रव्य हिंसा व (ii) भाव हिंसा । अथवा (i) त्रस ता व (ii) स्थावर हिंसा ।

(२) तीन भेद — (i) मन, (ii) वचन व (iii) काया से हिंसा ना अथवा (i) करना (ii) कराना व (iii) अनुमोदन से हिंसा होवे ।

(३) चार भेद — (i) सकल्पी : इरादे पूर्वक हिंसा करना । यह दो प्रकार की होती है — (अ) अपराधी की व (ब) निरपराधी की । अपराधी सकल्पी के भी तीन भेद होते हैं — (क) सापेक्ष (अपने श्रितों के कष्ट निवारण हेतु व शरीर में उत्पन्न कृमि आदि को फालने में, अनाज आदि को साफ करने में होने वाली हिंसा) व (ख) अपेक्ष (बिना कारण हिंसा करना) ।

(ii) आरभी — भोजनादि कार्यों में होने वाली हिंसा ।

(iii) उद्योगी— व्यापार, खेती आदि में होने वाली हिंसा ।

(iv) विरोधी— प्रतिकार करने से होने वाली हिंसा ।

पूर्ण अहिंसक होने हेतु इन चार प्रकार की हिंसा का त्याग वश्यक है । जैसे मुनि होते हैं । किन्तु गृहस्थ दशा में अहिंसक होकर ना संभव नहीं है । अतः श्रावक धर्म का पालन करने वाले देशत राधक होते हैं । उन्हें कम से कम सकल्पी—निरपराधी—निरपेक्ष हिंसा । त्याग तो करना ही होता है । गृहस्थ धर्म के पालक को लक्ष्य कर ती अहिंसा के संदर्भ में ही एक कवि ने बड़ा सुन्दर कहा है—

“ना जुलम करो ना जुलम सहो, इसका नाम अहिंसा है ।

कायर है वे बुझदिल है वे, उनसे बदनाम अहिंसा है ।।”

कुछ बधु अहिंसा को भी भीरुता या कायरता का रूप बताते । किन्तु ऐसा भ्रामक कथन, अहिंसा का सही स्वरूप न समझने वाले

कर सकते हैं। कायरता व अहिंसा में बहुत बड़ा अन्तर है। कायरता कायर पुरुषों की कलुषित वृत्ति का नाम है, जबकि अहिंसा, दैवी एवं मानवीय सद्वृत्ति का परिणाम होने से, वीर वृत्ति है, जो दीन दुखियों व निरपराधियों के प्रति उन्हें सुखी करने हेतु, अन्तर हृदय में सहज रूप से कारुण्य एवं वात्सल्य भाव से प्रगट होती है। ऐसी वात्सल्य और तत् कल्याणकारक सद्वृत्ति के धारक सच्चे वीर पुरुष ही होते हैं। कायर भले ही अपनी कायरता छिपाने को अहिंसा का ढोंग रचे, पर वह सच्चा अहिंसक नहीं होता। सच्चा अहिंसावादी व्यर्थ में तो एक चींटी को भी मारने में पीछे हट जायेगा। क्योंकि वहाँ संकल्पज हिंसा है, जिसे वह अपने श्रावकत्व में दोष और व्रत भंग का कारण मानता है पर जब कभी न्याय एवं सत्यरक्षणार्थ रणसंग्राम में जाना पड़ता है, तो वह वीरतापूर्वक संग्राम करने में पीछे नहीं हटता और न ही ऐसे संग्राम से उसका दाय या श्रावकत्व दूषित होता है।

विचारों की अपेक्षा : चार भेद :

अतिचारों की अपेक्षा हिंसा के चार भेद हैं—

- (i) अतिक्रम— हिंसा करने का विचार करना।
- (ii) व्यतिक्रम— हिंसा करने को तत्पर होना।
- (iii) अतिचार— हिंसा करने की सामग्री जुटाना
- (iv) अनाचार— हिंसा कर देना।

इन चार भेदों का सम्बन्ध मन, वचन, व काया तीनों से है।

हिंसा के नव भेद :

द्रव्य एवं भाव की अपेक्षा, जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है, हिंसा के नव भेद भी होते हैं यथा—

- (i) द्रव्य से द्रव्य हिंसा।

- (ii) द्रव्य से भाव हिसा ।
- (iii) द्रव्य से द्रव्य भाव हिसा ।
- (iv) भाव से द्रव्य हिसा ।
- (v) भाव से भाव हिसा ।
- (vi) भाव से द्रव्य भाव हिसा
- (vii) द्रव्य भाव से द्रव्य हिंसा ।
- (viii) द्रव्य भाव से भाव हिसा ।
- (ix) द्रव्य भाव से द्रव्य भाव हिसा ।

ज्ञा के दस भेद^१ :

‘ईर्यावही’ के पाठ मे हिसा के दस भेद इस प्रकार बताये गये

- (i) अभिहया — सामने आते हुए को पैर आदि से ठेस पहुँचाना ।
- (ii) वक्तिया — धूल आदि से ढँकना ।
- (iii) लेसिया — भूमि पर रगड़ना, मसलना ।
- (iv) सघाइया — इकट्ठे करना ।
- (v) सघड्डिया — पीडा हो, ऐसा स्पर्श करना ।
- (vi) परियाविया — कष्ट पहुँचाना ।
- (vii) किलामिया — खेद उपजाना ।
- (viii) उद्विया — हैरान करना ।
- (ix) ठाणाओ ठाण सकामिया— एक स्थान से दूसरे स्थान

रखना ।

सामायिक सूत्र से ।

(X) जीवियाओ ववरोविया — जीवन से रहित करना।

हिंसा के एक सौ आठ भेद :

हिंसा करने के मूलतः तीन प्रकार हैं—संरंभ (हिंसा हेतु विचार करना) समारंभ (तत्सम्बन्धी सामग्री जुटाना) व आरंभ (हिंसा कर देना)। इन्हें चार कषाय (क्रोध, मान, माया व लोभ) से गुणित करने पर बारह भेद होते हैं। इन बारह को तीन योग (मन, वचन व काया) तथा तीन करण (कृन्, कारि व अनुमोदन) यो नव से गुणा करने पर कुल एक सौ आठ भेद होते हैं।

हिंसा के दो सौ तियांलीस भेद :

पाच स्थावर व चार त्रस यो जीव के नव भेद को तीन योग व तीन करण से गुणित करने पर इक्यासी भेद होते हैं। इन्हें तीन काव (भूत, भविष्य व वर्तमान) से गुणित करने पर २४३ भेद हो जाते हैं। अविरत जीव को इन सभी प्रकार की हिंसा की क्रिया लगती है, जबकि श्रावक दो करण, तीन योग से त्रस हिंसा का त्यागी होने से, उसे मात्र ७२ प्रकार की हिंसा ($४ \times २ \times ३ \times ३$) से वह बच जाता है। स्थावर की हिंसा भी वह अत्यावश्यक होने पर ही करता है।

हिंसा का त्याग क्यों करना ?

ससार में जितने भी दुःख, शोक, भय, अशान्ति, दुर्भाग्य है, सब हिंसा जनित है। कारण अहिंसा में तो शाश्वत आनन्द है। सभी जीव सुख, शान्ति व आनन्द से जीना चाहते हैं। और इसका एकमात्र मूल आधार अहिंसा है। आगमकार कहते हैं—“हिंसा स्व पर दुःखदायिनी और शान्ति व सुख की नाशक है, पाप वृत्तियों का बंध करने वाली है। प्रचण्ड रौद्र और नृशंस होकर जीवों को परिताप व भयभीत करने वाली है। आर्यत्व से गिराकर अनार्य बनाने वाली है। हिंसा धर्म की घातक है।

कृष्णारहित और महान् भय की जननी है। हिंसक जीवों को नरक-
नेगोद के भयकर असह्य दुख सहन करने पड़ते हैं। इसीलिये हिंसा का
त्याग करना चाहिये।^१ हिंसा के लिये कहा गया है—

“हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की खान।

अनन्त जीव नरके गया, हिंसा तणो फल जान।।”

हिंसा के विपरीत अहिंसा की आराधना लोक हितकारी, कर्म-
रत्न की नाशक व मोक्ष रूप महाफल को देने वाली है। अनन्त भवों और
उनके दुखों का नाश करने वाली है।

अहिंसा की व्याख्या :

हिंसा के त्याग रूप अहिंसा की व्याख्याये शास्त्रकार इस प्रकार
करते हैं—

(१) ‘सर्वभूतेषु सयम अहिंसा।’^२ अर्थात् सब के प्रति सयम भाव
रखना, उन्हें दुख न देना, उनके प्रति मैत्री भाव रखना।

(२) ‘समया सत्त्व भूएसु सत्तू मित्ते वा जगे।’^३ अर्थात् शत्रु या
मित्र सभी प्राणियों पर समभाव रखना ही अहिंसा है।

(३) ‘कर्मणा मनसा वाया सर्व भूतेषु सर्वदा।

अवलेशं जनन प्रोक्ता अहिंसा परमर्षिभिः।।”^४

अर्थात् मन, वचन व कर्म से सर्वदा किसी भी प्राणी को क्लेश
न पहुँचाना अहिंसा है।

‘आत्मन प्रतिकूलानि, परेषा न समाचरेत्।’^५ अर्थात् जो व्यवहार
मुझे अपने लिये बुरा लगता है, दूसरे के प्रति भी वह ना करे।

१ प्रश्न व्याकरण १-१।

२ जैन सिद्धान्त दीपिका ६/१।

३ उत्तरा १६/२६।

४ कर्म पुराण (७६ ८०) तथा ईश्वर गीता।

५ पंचतत्र।

इस प्रकार अहिंसा की बड़ी विशद व्याख्याएं हैं और क्षेत्र विशाल है। इसमें सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सभी सद्गुण और सद्वृत्तियां भी समाहित हो जाती हैं। इसलिये अहिंसा के अनेक नाम हैं। 'श्री प्रश्न व्याकरण' सूत्र में अहिंसा के साठ नाम उल्लेखित हैं।

अहिंसा की पालना क्यों ?

अहिंसा पाप से बचाने वाली कल्याणकारी, शरणदात्री, शक्ति स्रोत, आनन्द की भंडार और ससार से सुखे-सुखे पार पहुँचाने वाली उत्तम नौका के समान है। अहिंसा की महिमा का वर्णन 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र के प्रथम संवर द्वार में किया गया है। अहिंसा की पालना के संदर्भ में आगमकार कहते हैं—

“सव्वे पाणा पिआउआ, सुहसाया दुक्ख पडिकूला।

जीविउ कामा सव्वेसिं, जीविय पिय नाइवाएज्जकिंचणं॥”

अर्थात् सब प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है। सभी सुख चाहते हैं। दुख सब को बुरा लगता है। वध सबको अप्रिय है और जीवन सबको प्रिय है। सब प्राणी जीना चाहते हैं, सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है। अतः किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करे। और कहा भी है—

“सव्वे जीवावि इच्छंति, जीविउ ण मरिज्जिउं।

तम्हा पाणी वहं घोर, निग्गथा वज्जयंतिणं॥”

अर्थात् सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतएव निर्ग्रन्थों ने प्राणी वध का निषेध किया है। पूज्य माघवमुनि जी ने इस सूत्रोक्त बात को कविता में तर्कसंगत रूप में देकर बड़े प्रभावी ढंग से इस प्रकार कहा है—

“जीव को जीतव ही प्यारो, न तन से होन चाहत न्यारो।

दुखी से दुखी होय भारी, मरण तोहे लागे अति खारी ॥
सुरपति को तो स्वर्ग मे, कृमि को विष्ट मझार।
जीतव आशा मरण भय, है निश्चय इक सार ॥

जीव को जीवन कितना प्रिय है, इसे आगे स्पष्ट करते हुये
हते है—

प्रथम तो प्रिय धन सबही को, लगे धन से सुति अति नीको।
पुत्र से बल्लभ तन जानो, अंग से अधिक इन्द्रिय मानो ॥
नयन आदि इन्द्रिय से अधिक पियारो प्राण।
या कारण कोई मत करो, पर प्राणों की हान ॥
बुरी है जग मे बेईमानी, दया पालो बुध जन प्राणी।
स्वर्ग अपवर्ग सौख्यदानी ॥

भगवान् महावीर ने जगत् के जीवो के कल्याण की मंगल
वना से उद्घोषित किया—‘जीओ और जीने दो।’ इसी को कवि ने
विता में प्रभावक ढग से इस प्रकार कहा है—

‘जमाना कह रहा हमसे, जीओ खुद व जीने दो।
स्वयं के वास्ते जीना, कोई जीना नही होता ॥

आवहारिक जीवन मे अहिंसा :

अनेक बंधु कहते है कि अहिंसा का पालन जीवन व्यवहार मे
संभव है। प्रायः उनका तर्क होता है—‘जीवो जीवस्य भोजनम्।’ अर्थात्
एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। किन्तु गम्भीरता से चिंतन करे तो
यह बात सही नहीं प्रतीत होगी। वस्तुतः यह कथन ‘जीवो जीवस्य
भोजनम्’ नहीं है वरन् ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ है। जिसका अर्थ है एक
दूसरे जीव के जीवन में सहायक है, उपकारी है। आचार्य उमास्वामी
इस सूत्र से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है—‘परस्परोपग्रहो

जीवानाम् ।^१ अर्थात् जीवों का जीवन परस्पर उपकारित है। इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने प्रयोग से सिद्ध कर दिया है। वैज्ञानिकों ने एक सर्प व एक पौधे को एक टैस्ट ट्यूब में एयर टाइट बन्द कर दिया। हवा के अन्दर बाहर न आने जाने से दोनों का जीवन नष्ट हो जाना चाहिये था। किन्तु पर्याप्त काल के बाद भी, वे दोनों जीवित पाये गये। कारण यह बना कि पौधे ने जो ऑक्सीजन छोड़ी, वह सर्प के काम आ गयी और सर्प ने जो कार्बन डाइ ऑक्साइड छोड़ी, वह पौधे के काम आ गयी। इस प्रयोग से जीवों का जीवन परस्पर उपकृत होना स्पष्ट सिद्ध हो गया। हमारे प्रत्येक के जीवन को बनाये रखने में, अनन्त अनन्त जीवों का उपकार है। कदाचित् जीवन में सहायीभूत सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाये तो फिर हमारा जीवन भी नहीं टिक पाएगा।

कुछ समय पूर्व की एक सत्य घटना है। समुद्र के बीच में एक द्वीप में सर्प बहुत थे। वहाँ के निवासियों ने उन्हें जीवन घातक समझ सभी को मार डाला। उनके मरने के बाद उस द्वीप में ऐसी भयंकर बीमारी फैली कि वहाँ मनुष्यों का रहना दूभर हो गया। इस पर जाँच करने वाले बड़े-बड़े अन्वेषक बुलाये गये। उन्होंने खोज कर पता लगाया कि द्वीप की जलवायु दूषित हो गयी है, जिसे ठीक करने हेतु पुनः पूर्ववत् सर्पों को वहाँ बसाया जावे। अतः पुनः वहाँ दूसरी जगह से सर्प लाकर पाले गये। तब वहाँ का जन जीवन सामान्य हुआ। वस्तुतः प्रकृति ने जितने भी जीव-जन्तुगण बनाये हैं, वे सब हमारे जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष में सहायक और उपयोगी हैं।

कुछ व्यक्ति यह भी तर्क देते हैं कि राष्ट्र के पराधीन होने का कारण 'अहिंसा' रही है। यह भी नितान्त असत्य और भ्रामक है। अहिंसा के पालक जितने भी राजा, महाराजा हुये जैसे महाराजा श्रेणि अशोक, चन्द्रगुप्त आदि के शासनकाल में भारत कभी पराधीन

हुआ। वरन् उनका काल तो इतिहास में स्वर्णिम काल के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इसके विपरीत मुगल बादशाहों ने व अंग्रेजों ने कब अहिंसा का पाठ पढ़ाया ? फिर उनके शासन का अन्त कैसे हो गया? वस्तुतः, भारत के पराधीन होने का कारण अहिंसा नहीं, वरन् उस समय की राजनैतिक परिस्थितियाँ थी।

कुछ सज्जन कहते हैं, जीवन में कदम कदम पर हिंसा होती है। जैसे चलने में, बैठने में बात करने में इत्यादि में। फिर अहिंसा का पालन कैसे संभव है ? ऐसा ही प्रश्न भ० महावीर से गौतम स्वामी ने भी एक बार पूछा था—

“कह चरे कह चिह्वे कह मासे कह सए।

कहं भुजंतो भासंतो, पाव कम्म न बंधई॥”^१

अर्थात् प्रभो ! कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे सोये, कैसे बोले जिससे पाप कर्म न बंधे।

उत्तर में प्रभु ने बड़ा सुन्दर समाधान दिया—

“जय चरे जय चिह्वे जय मासे जय सए।

जय भुजतो भासंतो, पाव कम्म न बंधई॥”^२

अर्थात् हे गौतम ! जयणा (यतना) से चलने, जयणा से बैठने, जयणा से सोने व जयणा से बोलने से पाप कर्म नहीं बंधते हैं।

एक बार एक भाई ने एक विद्वान से पूछा—हम कैसे जीवें ? कारण **Living is Killing** (लिविंग इज किलिंग) अर्थात् जीना जीवों को मारना है। तब विद्वान ने उत्तर दिया— **'Killing Least, Living Best**, अर्थात् कम से कम प्राणियों का हनन हो, ऐसा जीवन सर्वोत्तम जीवन है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ससार के सभी कार्य करते हुये भी अहिंसा पालन करने में कोई बाधा नहीं है।

अहिंसा का वर्गीकरण :

(१) सात्विक वृत्ति वाले— ये प्रायः संत होते हैं और वे सम्पूर्ण अहिंसा का यावज्जीवन पालन करते हैं।

(२) राजस वृत्ति वाले— ये प्रायः श्रावक, सम्यग् दृष्टि व आर्य सस्कार संपन्न गृहस्थ होते हैं। ये जान बूझ कर किसी की हिंसा नहीं करते किन्तु अन्याय के प्रतिकार हेतु आवश्यक होने पर संघर्ष करना अनुचित नहीं मानते हैं।

(३) तामस वृत्ति वाले— ये अहिंसा-पालन का दावा तो करते हैं, किन्तु वास्तव में अहिंसा का पालन नहीं करते हैं। ये नामधारी अहिंसक होते हैं। ये अहिंसा का वास्तविक स्वरूप समझते ही नहीं। ये लोग प्रायः अन्याय होते या माँ-बहिन की इज्जत लुटती देखकर बड़े क्रोधित तो होते हैं पर कहीं मैं मारा न जाऊँ, इस भय से चुप्पी साधे रहते हैं। जब कोई इनसे मौन रहने का कारण पूछता है तो कहते हैं—अहिंसा धर्म के पालक होने से हमने उन्हें दण्ड नहीं दिया अन्यथा उन्हें जीवित नहीं छोड़ते। पर हमें दया आ गयी। इस तरह मन में भय भ्रान्त होकर ऐसे कापुरुष बाहर में अहिंसा की बातें बनाते हैं। ऐसे अहिंसा पालक का ढोंग करने वाले, तामसिक वृत्ति वाले, नपुंसक के समान होते हैं। इनसे अहिंसा धर्म बदनाम होता है।

जैन धर्म में अहिंसा का स्वरूप :

जैन संस्कृति की सबसे बड़ी देन अहिंसा है यद्यपि रामी धर्म में अहिंसा की महिमा गरिमा गाई गई है, फिर भी जो सूक्ष्म गहन विवेक करते हुये अहिंसा का महत्त्व, जैसा जैन धर्म में बताया गया है, अन्यत्र नहीं मिलता है।

जैन धर्म के अनुसार जीव मुख्यतः दो प्रकार के हैं— त्रस व स्थावर। त्रस के चार भेद हैं— बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय व पचेन्द्रिय। स्थावर के पांच भेद हैं यथा— पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। सभी जीव प्राणों के धारक होते हैं। इनमें से किसी भी प्राणी का (चाहे वे एकेन्द्रिय हो) प्राण हनन करना या घात पहुँचाना जीव हिंसा है। अनेक भोले भाई—बहिन स्थावर पृथ्वी, अग्नि, वनस्पति (अनाज आदि) में जीव या प्राण नहीं मानते या उनके हनन में बहुत कम हिंसा मानते हैं जो भ्रम है। स्थावर एकेन्द्रिय जीव होते हैं जिनमें चार प्राण होते हैं। इन स्थावर जीवों की विराधना में, इन्हें भी बड़ी वेदना और दुःख होता है।

गौतम स्वामी ने भू महावीर से पूछा—अहो भगवान् ! स्थावर जीवों को भी क्या दुःख होता है ?

भगवान् उत्तर में कहते हैं—अप्येगे अधमब्बे, अप्येगे अधमच्छे, अप्येगे पायमब्बे, अप्येगे पायमच्छे, अप्येगे गुप्फमब्बे अप्येगे गुप्फमच्छे, अप्येगे जघमब्बे, अप्येगे जघमच्छे, अप्येगे जाणुमब्बे, जाव अप्येगे उद्वए।

अर्थात् एक जन्माध, गूगा, बहरा तथा अवयवहीन पुरुष जिसके पीछे बायी ओर जुदे—जुदे (बत्तीस—बत्तीस) आदमी तलवार लेकर खड़े हैं। ये सब मिलकर उस आदमी पर अपने शस्त्रों से प्रहार करें, तो जैसे रुप कुछ बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता पर सहा पीड़ा का तो अनुभव करता ही है, इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव की पीड़ा भी आप देख नहीं सकते हैं, किन्तु उसको भी वैसी ही पीड़ा तो होती ही है। अतः स्थावर जीवों की हिंसा करना भी पाप है। जिससे विकल्पपूर्वक वचना चाहिए।

आगम में स्पष्ट लिखा है 'पुढविकाय न हिसति मणसा, वयसा गण ति विहेण करण जोएण संजया सुसमाहिया।

अर्थात् पृथ्वीकाय आदि जीवों की मन, वचन व काया से हिंसा मत करो। जो संयमी जीव है, वे तीन करण, तीन योग से इन जीवों की हिंसा न करते हैं न कराते हैं न अनुमोदन ही करते हैं। अहिंसा का इस प्रकार का सागोपाग विवेचन अन्यत्र नहीं मिलता है। अहिंसा जैनधर्म का प्राण है। जैनधर्म की प्रत्येक क्रिया में चाहे वह साधना की हो या समाज से सम्बन्धित, उसमें अहिंसा का पुट मिलता है। आवश्यक क्रियाओं को अहिंसा से जोड़कर, उन्हें प्रवृत्तिधर्म का रूप दिया गया है। जो प्रवृत्तियाँ अहिंसा की परिधि से बाहर हैं उनका निषेध कर निवृत्ति धर्म प्ररूपित किया गया है। इस तरह दो प्रकार का धर्म प्ररूपित किया गया है यथा—

“एग ओ विरहं कुज्जा, एग ओय पवत्तणं।
असजमे निवत्तेणं, संजमेण पवत्तेण।”^१

अन्य धर्मों में अहिंसा :

सभी धर्मों में अहिंसा के महत्व को मानते हुए उसे उत्तमधर्म स्वीकारा है वैदिकधर्म में कहा है—

“अहिंसा परमोधर्म सर्व प्राण भूतावर।”^२

अर्थात् सभी प्राणियों के लिए अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है।

म तुलसीदासजी ने कहा है—

परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा।
पर निदा सम अध ना गिरिसा।।^३

अहिंसा वास्तव में परमधर्म है। जीवन में एक विदु धर्म को उतारना हो तो प्रथम अहिंसा को अपनाना ही पड़ेगा। कवीर के शब्दों में—

१ उत्तरा ३१/२

२. आदि पर्व, महाभारत ११/१३।

३ राम चरित मानस।

बकरा पाती खात है, ताकी काढी खाल।

जे नर बकरा खात है, वाको कौन हवाल॥

इस्लाम धर्म मे भी अहिंसा के संबंध मे अनेक कथानक मिलते हैं। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि हाली ने कहा है—

“महरबानी करो तुम अहले जमी पर।

खुदा खुश होगा तुम पर अरशे बरी पर॥

ऐसी तरह कहा गया है—

“दिल के अन्दर है खुदा, दिल से खुदा नही दूर है।

दिल को सताना ए मिया, उस रब को कब मजूर है॥”

ईसाई धर्म के मुख्य ग्रंथ 'बाइबिल' में कहा है—

Thou shalt not kill

अर्थात् हिंसा मत करो।

हिंसा और विज्ञान :

आज भौतिक विज्ञान का बहुत विकास हुआ है जिससे मानव सुखसुविधा के साधन बहुत उपलब्ध हो गये हैं। किन्तु फिर भी नव सुख शान्ति के लिए बेचैन है। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। भी भी महाविनाश हो सकता है। विज्ञान के अत्यधिक विकास होने पर मानव अशान्त क्यों है ? इसका मुख्य कारण है विज्ञान का अहिंसा साथ समुचित समन्वय न होना। बिना अहिंसा के भौतिक विज्ञान नव को शैतानियत की ओर ले जाता है तो बिना विज्ञान का सहयोग ए अहिंसा का सही उपयोग न होने से वह मानव समाज को विकास उत्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकती। भ. महावीर ने आज से अढ़ाई

खुदा के रहने का स्थान।

हजार वर्ष पूर्व जब विज्ञान विकसित न था तभी यह कहा था—'वित्त समागमे धम्म साहुण मिच्छिउं'^१

अर्थात् धर्म (अहिंसा) का विज्ञान के साथ समुचित समन करना आवश्यक है।

अहिंसा का महत्व :

तीनों काल में अहिंसा के समान धर्म नहीं होने से अहिं उत्कृष्ट धर्म है। आगमकार कहते हैं—“पर प्राण परित्राणात् परे धर्मो विद्यते।”^२ अर्थात् दूसरे की प्राण रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामायण में भी कहा है—‘परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा।’ प्रभु महावीर ने फरमा है— ‘धम्मो मंगलं मुक्खिद्व अहिंसा सज्जमोत्तमो।’^३ अर्थात् अहिंसा, संतुल्य रूपधर्म उत्कृष्ट मंगल है। इन तीनों में भी अहिंसा प्रथम (मुख्य) है। पंचमहाव्रतों में भी अहिंसा प्रधान है। उसी की विशुद्ध पालनार्थ अहिंसा व्रत है। जैसे खेत की रक्षार्थ बाड़ होती है, वैसे ही अन्य सब व्रत अहिंसा के रक्षार्थ हैं। जहाँ पर अहिंसा है वहाँ पर शेषव्रत सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह की नियमा हैं। अहिंसा शान्ति का मूल आधार व आत्मोत्थान में प्रमुख सहायक है। वैदिक धर्म में अहिंसा को प्रधानता देते हुए उमाता की उपमा दी है। कहा है—‘मातेव सर्व भूतानां, अहिंसा हितकारिणी’ जैनागमों में भी इसी प्रकार कहा गया है—

जेय बुद्धा अतिवक्ता, जेय बुद्धा अणायता ।

सन्निहंते सि पइट्ठाण, भूयाल जगइ जहा ॥

‘अर्थात् जिस प्रकार जीवों का आधार पृथ्वी है, उसी प्रकार पहिले हुए व आगे होने वाले ज्ञानियों का जीवन दर्शन (शक्ति) अहिंसा है।’

१ उत्तरा अ २३, गा. ३१।

२ पुरुष परीक्षा २६/२ ।

३ दशवे अ १, गा १।

अहिंसा कामधेनु है

योगशास्त्र में कहा है—

“दीर्घ आयु पर रूपमारोग्य श्लाघनीयता ।

अहिंसाया फलसर्व किमन्यत्काम दैव सा ॥”^१

अर्थात् दीर्घ आयु, श्रेष्ठ रूप निरोगता एवं प्रशंसनीयता, ये सब अहिंसा के ही दो फल हैं। वस्तुतः अहिंसा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली कामधेनु है।

सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री सामंत भद्र ने अहिंसा को परम ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहा है—अहिंसा भूताना जगति विदित ब्रह्मपरमम्। अर्थात् अहिंसा ही प्राणियों के लिए परमब्रह्म या परम सजीवनी है। अहिंसा का महत्त्व दर्शाते हुए ही आगमकार कहते हैं—

एव खु नाणिणो सार, ज न हिसइ किचण ।

अहिंसा समयचेव एतावत्त वियाणिया ॥^२

अर्थात् ज्ञानी होने का यही सार है कि किसी भी जीव की हानि न करे। यही अहिंसा का सिद्धान्त है, ज्ञान की सार्थकता अहिंसा का पालना में है।

राष्ट्रपिता म० गाँधी ने भी अहिंसा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है—“अहिंसा धर्म हम मनुष्यों की प्रकृति का एक कानून है। जैन ऋषियों ने अहिंसा का नियम निभाया, वे न्यूटन से ज्यादा विभाषाशाली और वेलिंगटन से बड़े योद्धा थे।” सचमुच अहिंसा की शक्ति अपार है।

उपसहार :

सभी शास्त्रों और महापुरुषों की वाणी का सार अहिंसा में गर्भित होने से अहिंसा सबके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी है। जैसे पृथ्वी सब जीवों के रहने का आधार है, वैसे अहिंसा सब जीवों के लिए शरणभूत और क्षेमकरी है। इसी कारण से इसे माता की उपासी दी जाती है।

भौतिक विज्ञान ने आज जगत को पौद्गलिक सुख-सुविधाओं के साधन बहुत उपलब्ध किये हैं, फिर भी प्राणी सुख-शान्ति के लिए बेचैन हैं। जगह-जगह सघर्ष, अशान्ति व भय से प्राणी ग्रस्त हैं। इसका मूल कारण बढ़ती हुई हिंसा है। इस भूतल को हिंसा के नरक और अहिंसा के स्वर्ग में परिणत किया जा सकता है। अतः सुख, शान्ति और स्वर्ग का आनन्द चाहने वाले मानव को भली-भाँति यह समझ कर कि अहिंसा का प्रश्रय लेने में उसकी, जगत की, प्राणीमात्र की भलाई सन्निहित है, अहिंसा के सर्वोत्तम राजमार्ग पर अग्रसित होना परमावश्यक है। अन्त में यही भावना है कि—

नगर-नगर हर गाँव में, कहीं न हो शैतान।

नम्र अहिंसक बन सभी, भजे सदा भगवान्॥



७. क्षमा

‘क्षमा धर्म से बढ कर जग मे, उत्तम कोई धर्म नही है।
क्षमा बिना शुभ कर्म करो सब, तो भी वह शुभ कर्म नही है॥

खामेमि सव्वे जीवा, इस महामत्र का सार यही है।
क्षमा करो और क्षमा माग लो, इससे उत्तम कर्म नही है॥

जब भी बोलो प्रेम से बोलो, सर्व हितैषी भाषा बोलो।
गाठ न बाधो मद मत्सर की, राग द्वेष की ग्रथी खोलो॥”

वैर विरोध दुर्गति के दाता, इस जग मे भी दुख देते है।
क्षणभगुर जीवन है बधु, नही कषायो का विष घोलो॥”

महाकवि क्षेमेन्द्रे ने कहा है—

“नरस्य भूषणम् रूप, रूपस्य भूषणम् गुण।
गुणस्य भूषणं ज्ञान, ज्ञानस्य भूषणम् क्षमा॥”

अर्थात् नर की शोभा रूप है, रूप की शोभा गुण है, गुण की शोभा है, और ज्ञान की शोभा क्षमा है। इस प्रकार क्षमा सर्वोत्तम आभूषण आत्मा के दस धर्म कहे हैं जो इस प्रकार है—

खति, मुत्ती अज्जे, म्हे लाघे, सच्च्वे वा सजमे।
तवे, चियाय बभचरे, ए दस यति धम्म॥”^१

अर्थात् क्षमा, सतोष, सरलता, नम्रता, सत्यता, समय, तप, त और ब्रह्मचर्य ये दस धर्म हैं। इन सबमें भी क्षमा धर्म प्रधान व सर्वो होने से इसे प्रथम स्थान दिया गया है। क्षमा मोक्ष का भव्य द्वार है। क्षमा है वहाँ परमात्मा का निवास है। कहा है—

जहा दया तहा धर्म है, जहां लोभ तहों पाप।
जहा क्रोध तहों काल है, जहों क्षमा तहों आप॥

क्षमा का अर्थ .

क्षमा शब्द 'क्षम्' धातु से बना है जिसके निम्न अर्थ होते।

(i) शम अर्थात् शमन (उपशमन)। क्रोधादि कषायों का उपशमन करना। इसका साधक जीवन में बड़ा महत्त्व है। कहा है—

कषाय नी उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष।
भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास॥

(ii) क्षम अर्थात् क्षय—नष्ट करना। क्रोधादि कषाय रूप को बुझाकर समाप्त कर देना। कषाय विजय का बड़ा महत्त्व है। स्वामी ने भ० महावीर से पूछा कसाय पच्चक्खाणेण भते जीवे कि जण हे भगवन् । कषाय त्याग से जीव को क्या लाभ होता है ? भगवत् फरमाया—'कसाय पच्चक्खाणेण वीयरगभावं जणयई वीयरगभावप वियण जीवे सम सुह दुग्ख भवइ ।'^१ अर्थात् कषाय त्याग से वीतरा उत्पन्न होता है और वीतराग भाव को प्राप्त जीव के लिए सुख दुःख बन जाते हैं। महानीतिकार चाणक्य ने लिखा है कि क्रोध पर विजय अच्छा है किन्तु उसे आने ही न देना और भी श्रेष्ठ है, कारण ठण गरम लोहे को काट देता है।

(iii) क्षम अर्थात् सम, समत्व भाव में अवस्थित होना, राग-द्वेष
। होना, सामायिक को उपलब्ध होना । कहा भी है—

समता सर्वभूतेषु, सयम शुभ भावना ।
आर्त रौद्र परित्यागर, तद्धि सामायिक व्रतम् ॥

सम के अन्य अर्थ सहनशीलता, धैर्यता व विनम्रता भी होते हैं ।

(iv) क्षम् अर्थात् समर्थ, सक्षम/समर्थ होकर भी जो अपराधियों
ते क्षमाशील हो अथवा जो इन्द्रियों, मन व कषायों को जीतने में समर्थ
सलिए कहा है—‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ । वीर का अर्थ है वी+इर अर्थात्
वेशेप रूप से मोक्ष मार्ग (इर) पर भेजे । वस्तुतः वही सच्चा वीर

(v) क्षम अर्थात् क्षमा — पृथ्वी की तरह क्षमाशील व धैर्यवान हो ।
आत्मा का नैसर्गिक गुण है जब हम स्वभाव से विभाव में जाते हैं
गोध द्वेष आदि के रूप में विकार प्रकट होते हैं ।

अतः ‘क्षमा’ धर्म यथार्थतः समझने हेतु उसके विरोधी क्रोध को
ना भी आवश्यक है । कारण क्रोध त्यागे बिना उत्तम क्षमा सम्भव
है । बौद्ध धर्म में कहा है—‘बैर से बैर कभी शान्त नहीं होते । अवैर
से ही बैर शान्त होते हैं । यह शाश्वत नियम है ।’^१ क्रोध सबसे बड़ा
है । कहा है—

क्रोध बड़ा चण्डाल, कि आख्या कर दे राती ।
क्रोध बड़ा चण्डाल, धुजावे थर-थर छाती ॥

क्रोध बड़ा चण्डाल, फोड़ दे हाण्डी कुण्डा ।
क्रोध बड़ा चण्डाल, नरक में ले जाय उण्डा ॥

जगत् मे जितनी भी आत्महत्याएँ होती है वे अधिकांशतया क्रोधावेश में होती हैं । क्रोध मे व्यक्ति अन्धा और बेभान हो जाता है । अंग्रेजी में कहा है—**"An angry man shuts his eyes & opens his mouth"** अर्थात् एक क्रोधी व्यक्ति अपनी आँखे बन्द कर लेता है और मुँह को खोल देता है । क्रोध महाअग्नि है जिसमे सब कुछ भस्म हो जाता है । कवि ने बड़ा ही सुन्दर कहा है—

सूरज की गर्मी जला सकती नहीं इन्सान को ।
(पर) क्रोध की गर्मी राख कर देती है इन्सान को ॥

क्रोध सबसे बड़ा विष है । एक बार चर्चा हुई कि महावि कि ? सबसे बड़ा जहर कौनसा है ? वहाँ उपस्थित हकीमजी ने साखिय वैद्यजी ने तालपुट तो डाक्टर ने पोटासियम साइनाइट को बताया । कि एक तत्ववेत्ता ने कहा— 'कोहो महाविष ।' वास्तव मे क्रोधान्ध व्यक्ति जिस पर क्रोध आता है, उसी की ओर देखता है, स्वय की ओर न चाहे अपनी ही गलती क्यो न हो, पर दूसरे पर ही दोषारोपण का है । उसे दूसरे के गुण भी अवगुण व स्वय के दोष भी गुण दिखते हैं । उदाहरणार्थ क्रोधी से स्वय से काच का गिलास टूट जावे तो नौकर व कहेगा कि गिलास को रास्ते मे क्यो रखा था ? नौकर कहे कि गिला तो स्वय आपने ही रखा था तो भी कहेगा कि तुमने उसे रास्ते मे से हटा क्यो नही ?

क्रोध का खतरनाक रूप है बैर । यह क्रोध का विकृत रूप जिसे क्रोध का मुरब्बा (अचार) कहा जा सकता है । इससे क्रोध बहुत ब तक बना रहता है और यह नरक गति का कारण होता है । कहा है—'बैरानुबद्धानरय उवेति ।'

क्रोध के मुख्य चार प्रकार हैं—

(i) अनतानुबधी (तीव्रतम) — यह आत्म भान को नही दिख

देता और दृष्टि को विकृत रखता है । जैसे पर्वत की दरार जो कभी मिलती नहीं ।

(ii) अप्रत्याख्यानी (तीव्र) — यह चारित्र को रोकता है । जैसे सूखे तालाब की दरार जो पुन वर्षा होने पर मिलती है ।

(iii) प्रत्याख्यानी (मद) — यह आत्म साधना के उच्च विकास को रोकता है । जैसे पानी बालू की लकीर जो सरलता से मिट जाती है ।

(iv) सज्ज्वलन (मदतम) — यह वीतराग परमात्म दशा को रोकता है । जैसे पानी की लकीर जो उसी क्षण मिट जाती है ।

क्षमा धर्म की उपलब्धि हेतु क्रोध के स्वरूप को समझ उसका त्याग करना अनिवार्य है । क्रोध कैसे छोटे व सच्चे क्षमाशील कैसे बनें, इस हेतु **'Self watch'** अर्थात् 'स्व अवलोकन', 'स्व' का 'स्व' से निरीक्षण कैसे हो, इस हेतु **Watch** (वाच) शब्द पर ही ध्यान पूर्वक चिंतन करे तो उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है । **Watch** मे पाच अक्षर है । इन पर इस प्रकार चिंतन करे—

W=Words 'वर्ड्स' का प्रतीक है अर्थात् **'watch your words'** अपने शब्दों पर चिंतन करे ।' कहा भी है—

“बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल ।

पहली हृदय तोल कर, पाछे बोली बोल ।।”

A='Action' 'एक्शन' का प्रतीक है । अर्थात् **'Watch your actions'** अपने क्रियाकलापों पर चिंतन करे ।' हमारे समग्र कर्म सम्यक् सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के अनुरूप होवे ।

T=Thought 'थाट' का प्रतीक है । अर्थात् **'Watch your Character'** अपने चारित्र पर चिंतन करे । हमारा चारित्र भी सम्यक् होवे ।

H = 'Heart 'हार्ट' का प्रतीक है। अर्थात् Watch Your Heart' अपने हृदय पर चितन करे। हृदय स्वच्छ दर्पण की तरह रागद्वेष रूपी कचरे से रहित होवे। कहा भी है—

“लाख बात की बात यह, तो को दूँ समझाय।
जो परमात्म पद चहे, तो रागद्वेष तज भाय।।”

आत्मार्थियों को **'Watch'** शब्द के इस भावार्थ पर गम्भीरता से चितन करना चाहिए तथा जिस तत्व की जीवन में कमी हो, उसे जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे क्षमाशील बनने का यह एक उत्तम सूत्र है।

उत्तम क्षमा के कुछ उदाहरण.

(i) भगवान् महावीर— सगम देव ने प्रभु को भीषण उपसर्ग देते हुए पूछा—‘मुझे आप कैसा समझते है ?’

प्रभु ने उत्तर दिया—‘अच्छा मुनाफे से माल बिकवाने वाले दलाल के समान महान् उपकारी।’

प्रभु द्वारा महान् अपकारी को भी महान् उपकारी मानना, उनकी ८ न क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। प्रभु महावीर ने इसी तरह अति क्रोधपूर्वक डसने वाले चण्डकौशिक सर्प पर, कानो में कीले ठोकने वाले ग्वालिये पर तथा गौशालक द्वारा तेजो लेश्या छोड़ने व दो शिष्यों को भस्म कर देने पर भी उन सब पर किंचित् द्वेष भाव न रख सब को क्षमा कर अभयदान दिया था।

(ii) गजसुकुमाल मुनि— ये श्री कृष्ण वासुदेव के लघु भ्राता थे। जब ये मुनि बन श्मशान में ध्यानारूढ थे तो सयोगवश सोमिल ब्राह्मण जिसकी पुत्री से इनका विवाह होने वाला था, उधर से निकला। अपने भावी जमाता को साधु बना देख पूर्व बैर से प्रेरित हो वह क्रोधान्ध हो गया और

इनके मस्तक पर गीली मिट्टी की पाल बाध कर धधकते अगारे मस्तक पर ला रखे। मस्तक खिचड़ी की तरह सीझने लगा, पर फिर भी क्रोध करने के बजाय सोमिल को कर्म निर्जरा में अनन्य उपकारी समझ, ये ध्यान में अविचल रहे। इस प्रकार मरणान्तिक घोर वेदना सहकर भी ये क्षमा के भव्य सागर में तैरते रहे।

(iii) महाराजा उदायन— एक बार राजा चण्ड प्रद्योत ने महाराजा उदायन के आश्रित गुटका नाम की अति सुन्दर दासी व अनिल बैल हाथी का अपहरण कर लिया। इस पर महाराजा उदायन को चण्ड प्रद्योत पर आक्रमण करना पड़ा। भयकर युद्ध हुआ। महाराजा उदायन भी विजय हुई तथा चण्ड प्रद्योत को कैद कर लिया गया। जब महाराजा उदायन वापिस लौट रहे थे, तो मार्ग में सवत्सरी महा पर्व का दिन आया। महाराजा उदायन ने मार्ग में ही ठहर कर प्रतिक्रमण किया तथा सभी जीवों से क्षमा याचना की। उन्होंने बंदी चण्ड प्रद्योत से भी क्षमा मांगी। इस पर चण्ड प्रद्योत ने क्षमा हेतु उसे स्वतंत्र कर स्वर्ण गुटका दासी व अनिल बैल हाथी वापिस चाहे। महाराजा उदायन ने दोनों उसे वापिस कर कैद मुक्त कर दिया। इस पर चण्ड प्रद्योत ने अपना राज्य भी वापिस भौटाने को कहा, तो उन्होंने विजित राज्य भी उदार भाव से लौटा दिया।

(iv) तत्वज्ञ बनारसीदास— इन्हें तत्कालीन राजा के दरबार में अच्छा सम्मान प्राप्त था। एक बार ये राज मार्ग में बैठकर पेशाब कर रहे थे तो पास खड़े सतरी ने इनके थप्पड़ मार दी और वहाँ पेशाब करने का उपालम्भ दिया। ये शान्त रहे तथा दरबार में पहुँचे। वहाँ सतरी ने इन्हें ऊँचे आसन पर बैठे देखा तो वह घबरा गया। काटो तो खून नहीं मिले, ऐसी स्थिति सतरी की हो गई। इन्होंने सतरी से पूछा—तुम्हें क्या वेतन मिलता है ? वह करबद्ध बोला—कुसूर माफ हो, मुझे सिर्फ दस रुपये वेतन मिलता है। इन्होंने उसी समय राजा से १२ रुपये वेतन करने को कहा। राजा के कारण पूछने पर इन्होंने बताया कि इस सतरी ने ईमानदारी

व निष्ठा से ड्यूटी दी है। सतरी भी यह सुन कर गदगद होकर इनके चरणों में नतमस्तक हो गया।

(v) महर्षि भृगु— पौराणिक कथा है। एक बार महर्षि भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों में बड़ा कौन है, इस हेतु परीक्षार्थ भेष बदल कर क्रम से ब्रह्मा, महेश व विष्णु के पास पहुँच, उन्हें बिना नमस्कार किए शब्दों से तिरस्कार करते हुए लात मारी। ब्रह्मा व महेश तो कुपित हुए, किन्तु विष्णु ने उनका पग दबाते हुए यह कहकर कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई, क्षमा चाही। इसी कथानक पर कहा गया है—

“क्षमा बडन को होत है, छोटन को उत्पात।

कहा विष्णु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात।।”

(vi) बौद्ध भिक्षु आनन्द— भ० गौतम बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनन्द की धर्म प्रचार हेतु जाने से पूर्व परीक्षा की और उससे क्रमशः पूछा—‘यदि कोई अपशब्द कहे, पत्थर मारे, थप्पड़ मारे लकड़ी का प्रहार करे, जान से मारे तो क्या करोगे ?

आनन्द ने क्रमशः उत्तर दिया— हे भदन्त ! कोई अपशब्द कहे तो क्षमा भाव धारण कर सोचूंगा कि इसने पत्थर तो नहीं मारा। यदि कोई पत्थर मारे तो सोचूंगा थप्पड़ तो नहीं मारी। यदि कोई लकड़ी से मारे, तो सोचूंगा जान से तो नहीं मारा। यदि कोई जान से भी मारे, तो सोचूंगा धर्म के लिए मरना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है।

(vii) हजरत मौहम्मद— ये एक वृद्धा के मकान के नीचे से नित्य गुजरते तो वह इन पर कचरा डाल देती थी। परन्तु ये कभी क्रोध नहीं करते थे। एक दिन इन पर कचरा नहीं डाला गया। इन्होंने सोचा क्या बात है ? बुढ़िया बीमार पड़ी थी। इन्होंने उसकी सेवा करके दवा आदि की व्यवस्था की। इनके सद्व्यवहार से बुढ़िया इनकी अनुयायी बन गई।

(viii) म० ईसा— इन्हे फांसी लगाने पर भी विरोधियो के प्रति क्रोध नहीं आया। शूली पर भी इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की— 'हे प्रभु ! इन्हे क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ?

(ix) स्वामी दयानन्द सरस्वती— इन्होंने विष देने वाले नौकर को भी, उस पर दया लाकर कि मेरे भक्त कही मारे नहीं, धन देकर उसे चुपचाप अपने निवास स्थल से खाना कर दिया। विष देकर मारने वाले को भी अभय दान देकर उसे धन सहित विदा करना, क्षमा का अनूठा उदाहरण है।

(x) गणधर गौतम की क्षमा याचना—एक बार भ० महावीर के साथ गणधर गौतम स्वामी भी वाणिज्य ग्राम में पधारे। वहाँ आनन्द गाथापति के सथारे की चर्चा सुन, गौतम आनन्द से मिलने उसकी पौषध शाला गए। आनन्द ने गौतम स्वामी को वदन किया, फिर पूछा—भगवन् ! क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है ? उत्तर में गौतम स्वामी ने हो सकता है कहा तो आनन्द बोले—भगवन् ! मुझे भी अवधि ज्ञान हुआ है जिसके कारण मैं पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशाओं में समुद्र में पाँच सौ योजन तक, उत्तर में चुल्ल हिम पर्वत तक, उर्ध्वलोक में सौधर्म कल्प तक और अधोदिशा में लोलुच्य नरक वास (प्रथम नरक रत्नप्रभा) तक देख रहा हूँ। गौतम ने कहा—इतना अवधि ज्ञान गृहस्थ को होना संभव नहीं है। तुम्हारा कथन भ्रान्त प्रतीत होता है। अत आलोचना प्रायश्चित्त लेना चाहिए।

आनन्द ने सविनय निवेदन किया—“भगवन् ! क्या निर्ग्रन्थ शासन में सत्य के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान है ?”

गौतम ने कहा—ऐसा तो नहीं है, पर तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है ?

आनन्द ने कहा—भगवन् ! मैंने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किन्तु

आप श्री उसे मिथ्या बता रहे हैं। अतः यह प्रायश्चित्त मुझे नहीं, आपको करना चाहिए।

आनन्द के कथन ने गौतम को शक्ति कर दिया। उन्होंने भगवान के पास आकर सारी वार्ता कही, भगवान ने कहा, गौतम आनन्द ने जो कुछ कहा, वह सत्य है। तुमने उसके सत्य को भी असत्य बताया अतः तुम शीघ्र उसके पास जाकर क्षमा याचना करो और असत्य के लिए प्रायश्चित्त करो। भगवान महावीर के प्रधान अतेवासी गणधर इन्द्रभूति गौतम जो हजारों साधुओं के नायक थे, शीघ्र उल्टे पावों आनन्द के पास लौटे और आनन्द से सरलता पूर्वक क्षमा याचना की। आचार्य से भी उच्च भूमिका पर रहे गौतम स्वामी द्वारा एक सामान्य गृहस्थ से क्षमा याचना करना क्षमा का आदर्श उदाहरण है।

(xi) महासती द्रौपदी की आदर्श क्षमा—मात्र क्षमा याचना क्षमा का एक-पक्षीय रूप है। आज प्रायः वही प्रचलित है। क्षमा याचना वास्तव में उत्तम है। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मागनी भी चाहिए, किन्तु क्षमा की पूर्णता इसके साथ दूसरों के द्वारा की गई गलतियों पर उन्हें भी क्षमा कर देने से होती है। समभाव से दूसरे की त्रुटियों को भुला देना क्षमा का दूसरा रूप है जो क्षमा याचना से भी कठिन है। क्षमा का प्रथम सूत्र भी यही है—'खामेमि सब्बे जीवा (मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ)। इस पर द्रौपदी का दृष्टान्त मननीय है।

उसका स्वभाव बड़ा उग्र था। महाभारत में जब दुर्योधन भीम की गदा से घायल हो अन्तिम सास ले रहा था तो अश्वत्थामा ने उससे अन्तिम इच्छा पूछी। उसने कहा मुझको पराजय या मृत्यु का दुःख नहीं है। दुःख है कि पाण्डव का सिर न छेद सका। यदि तुम पाँच पाण्डवों में से एक का सिर भी ला सको तो मुझे शान्ति मिलेगी। अश्वत्थामा उसी समय रात्रि में पाण्डवों के खेमे में गया और छल से द्रौपदी के पाँचों सोते हुए बंदों के सिर काट लाया। दुर्योधन ने कहा—यह तो बड़ा अनर्थ किया। पाप

गठरी मेरे सिर और चढ़ा दी। इन निरपराध अबोध बालको को मार
गा। दुर्योधन मर गया। दूसरी तरफ पाण्डवों के खेमे में हाहाकार मच
॥ द्रौपदी के पाँचों बेटों की हत्या से उसका करुण क्रन्दन
प्रविदारक था। श्रीकृष्ण और अर्जुन आखिर हत्यारे का पता लगा,
स्थामा को पकड़ लाए। द्रौपदी से जब उसे मारने को कहा तो वह
द्रि हो गई और बोली—इसे छोड़ दो।

इसकी बूढ़ी माँ गौतमी मेरी तरह जीवन भर रोती रहेगी। इसका
। द्रोणाचार्य तो पहिले ही मर चुका है। महाभारत में एक तरफ द्वेष,
। घृणा, अथवा मृत्यु का चक्र चल रहा था। ऐसे समय में द्रौपदी ने
ने पुत्रों के हत्यारे को क्षमा दान देकर क्षमा का महान आदर्श उपस्थित
॥

(xii) राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद—आप स्वतंत्र भारत के प्रथम
पति हुए हैं। आपको अपने मित्रों द्वारा भेंट किया हुआ एक सुन्दर
। आत्मक फाउण्टेन पेन जो पत्थर का बना हुआ था बेहद पसंद था तथा
से लिखने का कार्य कर कलमदान में सुरक्षित रख दिया करते थे।
दिन उनके नौकर तुलसी के हाथ से सफाई करते समय वह पेन
कर टूट गया। राष्ट्रपति नौकर पर बहुत नाराज हुए और उसे काफी
। फटकारा तथा उसे सख्त हिदायत दी कि आगे वह उनके कमरे
वेश न करे और न उनका काम करे। तुलसी को बहुत दुःख हुआ।
मायूस होकर बाहर चला गया।

दूसरे दिन राष्ट्रपति जी ने विचार किया कि तुलसी ने जान
कर तो पेन तोड़ा नहीं। ऐसी गलती मेरे से भी हो सकती है। भूल
गलती तो मानव का स्वभाव है। फिर तुलसी का क्या दोष? मने
क उसे डाटा डपटा। राष्ट्रपति जी को अपने व्यवहार पर पश्चात्ताप
लगा। आखिर शाम को उन्होंने तुलसी को बुलाया। भयभीत तुलसी
जोड़ कर सामने उपस्थित हुआ। राष्ट्रपति जी की आँखें नम्र आईं

और बोले—“तुलसी भैया मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं होते हुए भी तुम्हें डाटा डपटा। मैं स्वयं दोषी हूँ। मुझे माफ कर दो” किसी तरह तुलसी ने राजेन्द्र बाबू को समझाया तब कही वे सहज हो पाए। उन्होंने तुलसी को पुनः निजि काम पर लगा दिया। भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति अपने सेवक से इस प्रकार क्षमा माँगे—यह एक आदर्श है भारतीय सस्कृति का।

(xiii) संत तिरुवल्लुकर—आप तमिलनाडु के एक गाँव में रहते थे और गृहस्थ दशा में अपना व्यवसाय—कपड़े का करते थे आप से क्रोध और लोभ कोसों दूर थे। एक बार गाँव के लोगो से आपके आत्म सयम की खूब प्रशंसा सुनकर एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि तिरुवल्लुकर को वह क्रोधित एवं उत्तेजित करके बतायेगा।

वह व्यक्ति एक धनी व्यापारी था तिरुवल्लुकर की दुकान पर पहुँच कर चादर हाथ में ले उसका भाव पूछने लगा। संत ने उत्तर में कहा—दो रुपये। व्यापारी ने हँसते हुए चादर के दो टुकड़े कर दिए और फिर आधी चादर के दाम पूछने लगा। संत ने कहा—केवल एक रुपया। व्यापारी ने पुनः चादर के टुकड़े कर दिए और दाम पूछने लगा। संत शान्त भाव से दाम बताते रहे। व्यापारी तब तक चादर फाड़ता रहा जब तक उसके छोटे-छोटे टुकड़े न हो गए। संत फिर भी शान्त रहे। उनका आत्म सयम देखकर व्यापारी सकपका गया। परन्तु उसने भी हठ नहीं छोड़ी। व्यापारी ने अंत में कहा। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों का मैं क्या करूँगा ये तो बिलकुल बेकार हैं। संत ने मुस्करा कर कहा—“आप बिलकुल सत्य कहते हैं।” व्यापारी को संत की मुस्कुराहट चुभ गयी। उसने दूसरी चाल चली। बोला ‘आप पूरे दो रुपये ले लीजिए। संत इस पर विनम्र हो बोले—‘तुम्हारे रुपये लेने पर तुम्हारा अहंकार बना रहेगा और ये टुकड़े भी तुम्हारे कोई काम नहीं आयेगे। मैं तो इन टुकड़ों की सिलाई कर स्व ओढ़ कर सोने में काम ले लूँगा। इस प्रकार इसकी उपयोगिता बनी रहे और हानिपूर्ति भी हो जायेगी। उस व्यापारी का सारा अहंकार पल भ

चेथड़े-चिथड़े होकर उड़ गया वह सत के चरणों में पड़कर अपनी गलती क्षमा याचना करने लगा ।^१

(ivx) पृथ्वी— क्षमा का सर्वोत्तम उदाहरण धरती माता है । ती माता का दूसरा नाम 'क्षमा' है । धरती पर लोग कूड़ा करकट डालते हल, फावड़ा, ट्रेक्टर आदि से उसको काटते हैं परन्तु धरती सब सहन ती है । सहन ही नहीं करती बल्कि उपकार करती है । नाना प्रकार अन्न, फल, मेवे, वनस्पति, चादी, जवाहरात आदि बदले में देकर हमें प्रकार से सम्पन्न करती है इसलिए पृथ्वी को क्षमा नाम से विभूषित ा गया है ।

का महत्व.

(१) परम तप—क्षमा सर्वोत्तम परम तप है । बौद्ध धर्म में भी कहा 'खती परम तपो तितिकखा ।'^२ अर्थात् तितिक्षा (सहनशीलता) परम है । ज्ञानियो ने कहा है—

“क्रोडं वर्षं तप तपे, एकं सहे जो गाल ।

त्याते नफो है घणो, मेटे मन की झाल ।।”

एक साधु घोर तप करता है । पचाग्नि तप भी तपता है । दूसरा न्य गृहस्थ है पर वह केवल अपशब्द (गाली) समभाव से सह लेता । वह तपस्वी साधु से श्रेष्ठ है । इस सन्दर्भ में एक उदाहरण है —

एक बार तत्त्व गोष्ठी में, प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे बड़ा कौन? अनेक उत्तर प्राप्त हुए । किसी ने कहा, जो आचार्य पद पर किसी ने कहा जिसके सर्वाधिक शिष्य हो, किसी ने कहा जो सबसे म वक्ता हो तो किसी ने कहा जो सबसे अधिक त्यागी, तपस्वी हो दि । अन्त में एक विशिष्ट तत्त्ववेत्ता ने उत्तर दिया—सबसे बड़ा वह

हैं जो दस कडी घूट कटु वचनो को पीकर भी बदले में वीस घूट अमृत की (मीठी सारभूत तत्व की)पिला देवे। ऐसा क्षमाशील महापुरुष ही का सकता है।

इस सन्दर्भ में एक शास्त्रीय उदाहरण प्रस्तुत है—

राजकुमार नागदत्त तिर्यच योनि से मनुष्य हुए थे जिससे उन्हें मुनि होने पर भूख बहुत लगती थी। वे उस पर नियन्त्रण नहीं पा सकते थे। वे एक उपवास भी कभी नहीं कर पाते जिससे उन्हें लोग भोजनमंद कहकर चिढ़ाने लगे। नागदत्त शरीर साधक नहीं वरन् भाव साधक थे। अतः उन्हें क्रोध नहीं आता था। उनके सघ में चार घोर तपस्वी भी थे पहिले मासखमण की, दूसरे दो मास की, तीसरे तीन मास की व चौथे चार मास की तपस्या करते थे। एक दिन रात्रि में एक देवी प्रगट हुई और उसने मात्र नागदत्त को ही वन्दना की। कारण पूछा तो कहा— यों भाव तपस्वी है और क्षमा के महान् आराधक होने से महान् पूजनीय है।

एक बार सवत्सरी के महान् पर्व पर सभी ने उपवास किया परन्तु ये उपवास न कर सके तथा गोचरी लाकर सभी को बताकर व आज्ञा लेकर खाने को उद्यत हुए तो सभी सत्तो ने उन्हें धिक्कारा व उनके भोजन में थूक दिया। किन्तु इन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया। थूक को घृत मानकर गोचरी चुकाली। अपने को धिक्कारते व पश्चात्ताप करते कि मैं कितना अधम हूँ जो सवत्सरी को भी उपवास नहीं कर सका। यो पश्चात्ताप करते क्षपक श्रेणी पर आरोहित हो, घाती कर्म क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार क्षमा धर्म सर्वश्रेष्ठ तप है। महाभारत में कहा है—

क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्य, क्षमा भूतच भविष्य।

क्षमा तप, क्षमा शौच, क्षमायैद, घृत जगत॥

(२) क्षमा परम सुख का स्रोत है— भ० महावीर से पूछने पर विक्षमा का फल क्या है? प्रभु ने फरमाया—खमावणयाएण पलाहयण भादुजणयई।^१ अर्थात् क्षमा से जीव को प्रसन्नता (विशिष्ट सुख) की अनुभूति होती है।

होती है। पाश्चात्य संस्कृति वालो ने भी क्षमा को जीवन का सर्वोत्तम सुख बताया है। कहा है—**"Who has not forgiven an enemy' has yet not tasted one of the best enjoyment of the life."** अर्थात् जिसने एक शत्रु को भी क्षमा नहीं किया उसने जीवन का सर्वोत्तम आनन्द (सुख) अनुभव नहीं किया। प० नेहरू के शब्दों में 'बिना क्षमा का जीवन रेगिस्तान है और यह मैंने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया है।' क्षमावत सदा सुखी रहता है। कहा है—

क्रोधी कुढ़-कुढ़कर मरे, जैसे अग्नि झाल।

क्षमावत सुखिया रहे, पीवे अमृत घाल ॥

(३) क्षमा से कर्म और परिषह जय होते हैं—दुर्धर्षकर्म और घोर परिषह भी क्षमा के द्वारा सहज जीत लिए जाते हैं। कहा है—क्षमया क्षीयते कर्म।^१ अर्थात् क्षमा से कर्म क्षय हो जाते हैं। क्षमा का फल बताते हुए प्रभु ने स्पष्ट कहा है—“खतीएण जीवे परिसहे जिणइ।”^२ अर्थात् क्षमा से जीव परिषहो को जीत लेता है।

(४) क्षमा मोक्ष का भव्य द्वार है—‘कषाय मुक्ति किलएव मुक्ति’ के अनुसार कषाय त्याग ही मुक्ति है और कषाय त्याग का सर्वोत्तम उपाय क्षमा धारण है। श्रीकृष्ण वासुदेव ने तो ‘क्षमा स्वयं भगवान का रूप है’ ऐसा कहा है। ‘महाभारत’ में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व बताया है। कहा है—

“क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्यं, क्षमा भूतं च भविष्य।

क्षमा तप, क्षमा शोच, क्षमा येदे, घृतं जगत् ॥”

इस्लाम धर्म में भी ‘कुरान’ में हजरत मौहम्मद साहब ने कहा है—जो गुरसा पी जाते हैं, और लोगो को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसी नेकी करने वालो को प्यार करता है।’

(५) क्षमा वीरस्य भूषणम्— क्षमा को दुर्बलता या कायरता का प्रतीक कहना भ्रम है। जो क्षमा के सही स्वरूप को नहीं समझते, वे प्रायः ऐसा कह देते हैं आत्म विकास के लिए, कषाय रूपी विकारों से अन्तर मानस को निर्मल करने हेतु की गई अनुचित प्रवृत्तियों के लिए, अन्तःकरण से क्षमा याचना करना भला कायरता या भीरुता कैसे हो सकती है ? महात्मा गांधी कहा करते थे कि दुर्बल की क्षमा या अहिंसा तो कायरता हो सकती है, किन्तु सबल एवं निर्भय व्यक्ति की क्षमा या अहिंसा उसका भूषण है। दुर्बल भी यदि क्षमा को सही रूप में अपनाता है तो वह भी उसका गुण है और क्षमा वशीकरण मंत्र है। वीरों की क्षमा किस प्रकार शोभा देती है, इस विषय में कवि रामधारीसिंह 'दिनकर' की ये पक्तियाँ मननीय हैं—

“क्षमा शोभती उस भुजग को, जिसके पास गरल हो।
उसको क्या जो दतहीन हो विषहीन हो कायर और सरल हो।।”

जो मनुष्य दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वह अपने को भी क्षमा नहीं कर सकता। तन पानी से साफ होता है और मन पश्चात्ताप के आंसू बहाने से निर्मल होता है?

क्षमा वीर का अर्थ कभी—कभी गलत भी समझ लिया जाता है एक बार क्षमा पर चित्र प्रदर्शनी लगी थी। एक चित्रकार ने 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' शीर्षक से एक महापुरुष द्वारा एक अपराधी का वध करते दिखाया था। उसका भाव था कि महापुरुष ने एक सौ बार क्षमा किया, फिर भी जब एक सौ एकवीं बार अपराध किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर बताया कि यदि वह अब भी उसे सजा नहीं देता तो वह कायर हो जाता जबकि क्षमा तो वीरों की होती है। उस चित्रकार को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी दे दिया गया। पर यह 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' का सही रूप नहीं है। क्षमा के साथ हिंसा का औचित्य सिद्ध करना क्षमा का उपहास है।

(६) क्षमा सगठन व एकता का आधार है— सतरहवीं शताब्दी पान के मंत्री औचीसान अपने सौ व्यक्तियों के परिवार के साथ रहते हन्तु कभी उनमें परस्पर परिवार में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार होती थी। जापान के सम्राट ने जब यह सुना तो आश्चर्य हुआ। सम्राट छने पर उसने बोलने में असमर्थ होने से (वयोवृद्ध होने से) कापते से कागज पर उत्तर लिखा— सहनशीलता— क्षमा शीलता। इससे का महत्व स्पष्ट है।

(७) क्षमा सर्व गुणों का सार है— क्षमा में सभी दैवी और मानवीय समाहित हो जाते हैं। एक कवि ने कहा है—

क्षमा शान्ति हृदय द्वार है, क्षमा भक्ति का सुमन हार है।

क्षमा दिव्य ऐश्वर्य सृष्टि का, क्षमा मनुज का दान अभय है॥

क्षमा हृदय की दिव्य ज्योति है, क्षमा सृष्टि का मोती है।

इसको पा कुछ शेष न पाना, वसुधा दिव्य चमकती है॥

यह कथानक सत्य है कि मानव कभी उतना सुन्दर नहीं लगता ना उस समय जब वह किसी से क्षमा माग रहा हो या क्षमा प्रदान रहा हो।

बौद्ध धर्म में तो यहाँ तक कहा है— क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ है— खत्या मिष्यो न विज्जति।^१

क्षमा मात्र औपचारिकता न हो— क्षमा हृदय की वस्तु है। इसमें प्रेमी प्रेयसी का दिखावा या कपट या औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार से स्थानक उपाश्रय या मंदिर में पहुँच, प्रतिक्रमण कर बिना र का वैर भाव मिटाए 'सब से खमाते हैं' ऐसा बोल क्षमापन का नाटक न उचित नहीं है। वस्तुतः सच्चे अन्तःकरण से क्षमा याचना होनी चाहिए

तथा भविष्य के लिए सकल्प किया जावे कि सबसे मैत्री भाव रखेंगे। किन्तु आज ऐसी सच्ची क्षमा याचना करने वाले बिरले ही मिलेंगे। कभी कभी तो प्रतिक्रमण या क्षमावाणी पर्व में ही झगड़ पड़ते हैं। यह क्षमा का उपहास है क्षमा पर्व मनाते मानते पूरा जीवन हो गया पर वर्षों पुराने विद्वेषता के भाव पथरी की तरह जमे हुए हैं। आगमकार स्पष्ट करते हैं कि क्षमा धर्म के अनुसार जब कभी किसी से मनमुटाव हो तत्क्षण क्षमा माँग लेनी चाहिए। कदाचित् उस समय क्षमापन न हो सके तो देवसी प्रतिक्रमण या रायसी प्रतिक्रमण करते क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। यदि क्षमापना पक्खी प्रतिक्रमण (पन्द्रह दिन) तक भी न करे तो मुनिपना समाप्त हो जाता है। इसी तरह चौमासी प्रतिक्रमण (चार माह) तक भी क्षमापना न करे तो श्रावकपना और संवत्सरिक प्रतिक्रमण (बारह मास) तक भी क्षमापना न करे तो 'सम्यक्त्व' भी नष्ट हो जाती है। ऐसी आत्मा विराधक ही नहीं, मिथ्यादृष्टि हो अनन्त भव परंपरा को बढ़ा लेती है।

उत्तम क्षमा का स्वरूप

उत्तम क्षमा अन्तर हृदय से द्वेष भाव को सर्वथा निकाल देने पर प्रगट होती है। इस संदर्भ में कहा गया है—

जो गाली सुन चोंटा मारे, वह काया की विकृति वाला है।
जो गाली सुन गाली देवे, वह वचन की विकृति वाला है॥
जो गाली सुन खेद मन में लावे, वह मन की विकृति वाला है।
परन्तु जो गाली सुन मन में खेद भी न लावे, वह उत्तम क्षमाधारी है॥

उत्तम क्षमा वह है जो मात्र हाथ ही न जोड़े वरन् दिलो को जोड़े। 'बाइबिल' में ईसा मसीह ने कहा है— 'प्रार्थना करने हेतु देव मंदिर (या चर्च) में पहुँचे और वहाँ यदि याद हो आए कि अमुक पड़ौसी से मन मुटाव है, तो आहुति पात्र को देव मंदिर के द्वार पर छोड़ो और पहिले जाकर अपने उस पड़ौसी से मैत्री करो और उसके बाद ही देवताओं को भेंट चढ़ाओ।'।

यद्यपि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है तथापि उत्तम क्षमा का संबंध मात्र क्रोध के अभाव से नहीं वरन् मान, माया व लोभ के अभाव से भी है। इसे समझने हेतु 'क्षमापना सूत्र' पर चिंतन करना होगा। क्षमापना का पद इस प्रकार है—

“खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे।

मित्ती मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणइ।।”

उपर्युक्त पद में क्षमापना चार प्रकार से उल्लिखित है। प्रथम है—
 १। जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। यह भावना क्रोध के अभाव में प्रगट होती है।
 २। दूसरा है— सब जीव मुझे क्षमा करें (क्षमा याचना) यह भावना मान-प्राप्य के अभाव की द्योतक है। तीसरा है— सब जीवों से मेरा मैत्री भाव। यह भावना मायाचार के त्याग से सम्बन्धित है। कारण 'माया मित्राणी' के अनुसार माया मैत्री को नष्ट करती है। अंत में चौथा है— किसी मेरा वैर भाव नहीं है— यह भावना लोभवृत्ति के हटने पर होती है। कारण लोभाभिभूत व्यक्ति उचित-अनुचित कुछ नहीं देखता। जिससे वैर-भाव बढ़ा लेता है।

इस प्रकार उत्तम क्षमा की उपलब्धि क्रोध, मान, माया व लोभ से के त्याग से होती है। वैसे क्षमापना का अर्थ क्षमादिपना से है जिसमें मा के साथ आर्जव, मार्दव आदि सभी आत्मिक गुण समाहित हो जाते हैं और ये गुण सभी कषायों के हटने से उपलब्ध होते हैं। उत्तम आधारक सदा समभाव रखता है कहा है—

अरिमित्र महण समान, कचन काच निदव स्तुति करन।

अधवि तारन असि प्रहारन मे, सदा समता धन।।”

उत्तम क्षमा का स्वरूप एव महत्व पर चर्चा करने के पश्चात् जीवन में उसकी प्राप्ति कैसे हो, यह जानना और समझना बहुत आवश्यक है। मुख्यतः क्रोध एव अन्य कषायों पर सम्यक् नियंत्रण कैसे हो जिससे उन पर विजय प्राप्त कर उत्तम क्षमा उपलब्ध हो सके, इस हेतु यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिये जा रहे हैं—

(१) भेद विज्ञान से— जीव, अजीव के, स्वपर के, ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध को भली भाँति ध्यान में लिया जावे। आत्मा स्वयं ज्ञायक है अन्य सब ज्ञेय है, समग्र जीव लोक का परिगमन स्वमेव, स्वसंचालित है, सुख-दुख, हानि-लाभ, यश-अपयश, जन्म-मरण का कर्ता, धर्ता कोई पर नहीं है। पर में कर्तृत्त्व बुद्धि होना मिथ्या है, ऐसी अटूट श्रद्धा अतरंग में होवे। ससार में माता-पिता, ज्ञाती-न्याती का औपचारिक कुटुम्ब है। इन्द्रिय, देह, विषय भोग आदि वैभाविक कुटुम्ब है। आत्मा का स्वभाविक गुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि उसका सच्चा कुटुम्ब है। इसे जानकर प्रथम के दो कुटुम्ब से राग-बुद्धि त्यागे। जब तक पर में इष्ट-अनिष्ट कर्तृत्व बुद्धि रहेगी, तब तक क्रोधादि की उत्पत्ति होती रहेगी। पर पदार्थ व द्रव्य अनन्त है। उनकी अनुकूल प्रवृत्ति न होने पर वे अनन्त ही क्रोध के पात्र होते हैं। यही अनन्तानुबन्धी है।

(२) कर्म-सिद्धान्त पर आस्था— प्रकृति कर्म ही वर्तमान में हो रहे सुख-दुख, इष्ट-अनिष्ट आदि के मूलभूत कारण है और ये कर्म स्वयं के द्वारा उपार्जित किए हुए हैं। अतः जो भी अनुकूल-प्रतिकूल घटित हो रहा है, उसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। अन्य तो निमित्त मात्र है। जो उदय में शुभाशुभ कर्म आए हैं, उन्हें समभावपूर्वक भोगना ही उचित है कारण 'कडाणं कम्माणं न मोक्ख अत्थि' बिना भोगे कर्म छूटते नहीं हैं। फिर समभाव न रखा तो आगे फिर अशुभ कर्मों का बन्ध होगा। इस प्रकार कर्म-सिद्धान्त को ध्यान में रखने से 'क्षमा' भाव प्रकट होता है।

इस विषय में एक दृष्टान्त बहुत उपयोगी है। एक पोस्टमैन एक तार लेकर एक सेठ के पास पहुँचा। जिसमें उसका माल का जेहाज पुत्र सहित डूब जाने के समाचार थे। थोड़ी देर बाद दूसरा पोस्टमैन दूसरा तार लेकर सेठ के पास पहुँचा। जिसमें माल सहित पुत्र के सुरक्षित शीघ्र लौटने के समाचार थे। सेठ प्रथम तार के दुःखद समाचार वाले पोस्टमैन पर क्रोधित नहीं हुए, तो दूसरे पोस्टमैन द्वारा सुखद समाचार आने को सुख का कारण नहीं माना। उन्होंने सुख-दुःख का मूल कारण स्वयं का शुभाशुभ कर्म ही माना। जैसे पोस्टमैन निमित्त था, वैसे ही सुख-दुःख जिनके माध्यम से मिलते हैं, वे सब निमित्त हैं पोस्टमैन की तरह। अतः उन्हें पोस्टमैन समझे। इससे समभाव और समाधि बनाए रखने में बड़ी सहायता मिलेगी।

(३) जागृत और विवेकशील रहे— सदा विवेकयुक्त रहे और प्रमादी न बने। यदि कभी कोई अपशब्द या कटु वचन कहे, तो उसे अज्ञान व मोह का कारण मान कहने वाले को दया का पात्र समझे। ज्ञानी ऐसे मूढतापूर्ण कथनों पर ध्यान नहीं देते। ज्ञानी विचारता है कि लोक असख्यात शब्दवर्गणाओं से परिपूरित हैं, उसमें यह भी एक है। ये शब्द मेरे चिपक नहीं गये हैं। भला इनसे अरूपी आत्मा की क्या हानि होगी? महात्मा बुद्ध ने भी एक बार भिक्षा जाते समय अपशब्द सुने थे। तब उन्होंने यह कह कर कि अतिथि को जो कुछ भेंट करो और वह न ले तो वे वस्तुएं देने वाले की होती हैं। अपशब्द बोलने वाले को शान्त कर दिया था। हमें जब कभी ऐसे प्रसंग आवें तो इस दृष्टान्त को ध्यान में रखकर खेद खिन्न नहीं होना चाहिए।

दुष्ट व क्रूरों में भी सद्भावना पैदा हो ऐसी क्षणावृत्ति होनी चाहिए। इस पर एक रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत है। एक बार एक सत को कुछ भक्तगण हाथों में दण्ड, पत्थर आदि लिए जाते दिखे। सत ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके मंदिर की मूर्ति को दूसरे गांव वाले जो दूसरी सम्प्रदाय

के हैं, तोड़ गए हैं, अतः अब हम भी उनकी मूर्ति तोड़कर ही लौटेंगे। सत ने कहा— “आप भक्त लोग हैं। आपको क्रोध में ऐसा नहीं करना चाहिए।” वे बोले— “हमारा क्रोध सात्विक है।” महात्मा बोले— “यह क्या आप शैतान की भाषा बोल रहे हैं?” भक्त पूछने लगे— “शैतान की भाषा का क्या मतलब होता है?” महात्मा ने उन्हें शान्त हो सुनने को कहा।

महात्मा कहने लगे— “एक सत कारणावशात् नाव में बैठकर जा रहे थे। कुछ शैतान भी नाव में थे, जो रास्ते में सत को छेड़ते जाते पर वे शान्त थे। शाम को सत प्रार्थना में बैठ गए। शैतानों को अच्छा मौका मिल गया। कोई उन्हें गाली देने लगा तो कोई चप्पल आदि मारने लगा। सत प्रार्थना में तल्लीन थे। तभी आकाशवाणी हुई— ‘प्यारे सत, तू कहे तो नाव उलट दूँ। यह सुन सभी शैतान घबराकर सत के चरणों में माफी माँगने लगे। सत प्रार्थना पूरी कर बोले— मेरे पभु! तू भी कैसी शैतान की भाषा बोल रहा है? यदि उलटना ही है तो इनकी बुद्धि उलट दे।’ तब पुनः आवाज हुई— ‘मैं बहुत खुश हूँ। तूने ठीक पहचाना। पूर्व की भाषा मेरी नहीं थी, जो शैतान भी भाषा पहचान लेता है, वह मुझे पहचान लेता है। फिर मैं उससे दूर नहीं रहता।’”

इस दृष्टान्त से प्रेरणा ले और ऐसे प्रसंगों पर दुर्जन भी सज्जन हो, क्रूर भी दयावान हो, ऐसी सद्भावना रखे, तो क्षमा भाव बना रहेगा।

(४) निदक आलोचक को उपकारी मानें— स्वयं के चेहरे के दाग स्वयं को दृष्टिगत नहीं होते, किन्तु दर्पण में साफ दिख जाते हैं। निदक व आलोचक को भी दर्पण मान उन्हें उपकारी माने। म० कबीर ने कहा है —

निदक नीयरे राखिए आँगन कुटी छवाय।

बिन पानी बिन साबुन, के निर्मल करत सुभाय॥

ईसाई धर्म में भी कहा है— “Love your enemies”— अपने

शत्रुओं से प्रेम करो।

एक बार एक पादरी ने धर्म सभा में कहा कि ईसाई धर्म में जो कहा गया है **"Love your enemies"** इससे बढ़कर उत्तम बात अन्य किसी धर्म में ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेगी। वही पर जैन विद्वान भी बैठा था। उसने पादरी साहब के उक्त कथन के सदर्थ में कहा कि संभवतः आपने जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया, अन्यथा ऐसी बात नहीं कहते। आपके धर्म में तो 'शत्रुओं से प्रेम करो' कहा है, जिसका आशय निकलता है कि प्रथम शत्रु पैदा करो और फिर उनसे प्रेम करो। जबकि जैन धर्म में कहा है —

'मित्री में सव्वभूएसु वेर मज्झ ण केणइ' अर्थात् सब प्राणियों में त्रीभाव रखो, वैर किसी से मत करो। जिसका आशय है कि शत्रु बनाओ नहीं। यह जैन धर्म का कथन ईसाई धर्म के कथन से भी श्रेष्ठ है। पादरी साहब व अन्य सभी श्रोतागण उक्त सैद्धान्तिक कथन सुनकर बड़े भावित हुए।

(५) मौन साधना से— क्षमा के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना तान्त्रिक आवश्यक है। मौन से क्रोध पर सरलता से नियंत्रण हो जाता। आगमकार कहते हैं — 'कोहो उवसमो मौण' अर्थात् मौन से क्रोध का पशमन करो। जब कभी क्रोध आवे तो उसके फल का चिंतन करते हुए नि धारण कर लो। ऐसे समय थोड़ा पानी पी लेना भी ठीक रहता है।

इस पर एक रोचक दृष्टान्त है। एक ग्राम में एक वृद्धा रहती थी। वह बड़ी क्रोधी व लडाकू थी। नित्य जब तक वह किसी से लड़ न उसे चैन नहीं मिलता था। सारा गाँव उससे परेशान था। आखिर गाँव वालों ने मिलकर बुढ़िया के लिए नित्य एक-एक घर तय कर दिया कि हा ही जाया करे जिससे अन्य घरों में अशान्ति न हो। एक दिन ऐसे घर का नम्र आया कि जिसमें एक दिन पूर्व ही शादी होकर नई बहू

आई थी। जब बहू को पता चला कि एक बुढ़िया आज इस घर में लडने-झगडने आने वाली है तो वह सभी घर वालों से अनुरोध कर, उसमें निपटने हेतु स्वयं तैयार हो गई। घर में सास आदि ने कहा कि अभी तुम बच्ची हो, तुम लडना-झगडना क्या जानो? परन्तु वह यह कहकर कि आप सब निश्चिन्त रहे, मैं उस बुढ़िया को ऐसा पाठ पढाऊँगी कि आप वह लडना-झगडना भूल जाएगी।

यह कह कर उक्त बुढ़िया के स्वागत हेतु वह कुछ चने व एक लोटा पानी लेकर मकान की पोल (प्रवेश द्वार) में यथा समय आकर बैठी गई। बुढ़िया भी समय पर बडबडाती अपशब्द बोलती आ पहुँची। बहू उसे आते ही मौन धारण कर ली और उसे दूर से ही अगूठा दिखाने लगी। अगूठा दिखते ही बुढ़िया का क्रोध भडक उठा और वह उसे कोसने लगी। इस पर बहू थोड़े से चने मुँह में रख चबाने लगी व फिर, अगूठा दिखा दिया। अब तो बुढ़िया और भी क्रोधित हो चिल्लाने लगी। बहू मौन रह सुनती गई व थोड़ा पानी पीकर फिर उसे अगूठा दिखा दिया। बुढ़िया का बडबडाना और तेजी से चालू हो गया। लेकिन कब तक ? उसे कुछ उत्तर न मिलने से थोड़ी देर में वह फिर थककर चुप हो जाती। परन्तु जैसे ही वह चुप होती बहू उसे चने खाकर या पानी पीकर अगूठा दिखाकर छेड़ देती। वह कुछ समय बाद बुरी तरह थककर स्वयं को हारी हुई समझने लगी। अन्ततः चिल्लाते-चिल्लाते व अपशब्द बोलते-बोलते उसका गला बैठ गया और परेशानी से झल्लाकर वह वापिस लौट गई। गाँव वाले इस बुढ़िया की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हुए, और यह निश्चय किया कि नित्य बुढ़िया का जिस घर भी जाना हो, उसका वहाँ इसी तरह स्वागत किया जावे। दूसरे दिन जब बुढ़िया दूसरे घर गई, तो यहाँ भी उसको चने व पानी पीकर पुनः-पुनः अगूठे दिखाकर चिढाया गया। इससे वह घबरा गई। तीन चार दिन बाद तो उसने लडने-झगडने हेतु जाना ही छोड़ दिया। इस प्रकार मौन साधना ने उस बुढ़िया को ऐसा पाठ पढाया कि उसने लडना-झगडना ही छोड़ दिया। मौन में बड़ी विशेषता है। उर्दू में

कवि जफर ने लिखा है—

“खामोशी में अमन है, शान्ति है और सफाई है।

यह वह दारु है जो कितने ही मर्जों की दवाई है।।”

(६) सभी को अपनी आत्मा जैसा समझो— ‘आत्मवत् सर्व भूतेषु’ के अनुसार सभी को अपनी आत्मवत् समझे तो फिर अपराधी पर भी क्रोध नहीं आयेगा। जैसे दातो से जीभ कट जाती है, हाथ से आँख में लग जाती है, पैर से पैर के ठोकर लग जाती है किन्तु फिर भी दातो, हाथों या पैरों पर क्रोध नहीं आता। कारण उसमें अपनत्व की भावना होती है। वैसे ही अन्य में भी अपनी जैसी आत्मा समझ, अपनत्व की भावना रखें तो फिर उन पर भी क्रोध नहीं आयेगा। वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते। कहा भी है—

“घृणा घृणा से, वैर वैर से, कभी शान्त हो सकते क्या ?

कभी खून से सने वस्त्र को, खून ही से धो सकते क्या ?”

बौद्ध धर्म में भी कहा है— जो कोई दूसरों को दुःख देकर, सुख चाहता है, वह वैर की लपेट में पड़ा जीव वैर से कभी नहीं छूटता।^१

उपसंहार— ससार के समस्त धर्मों, दर्शनो व सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का तथा समस्त वेदों, पुराणों, आगमों, पटिकों, कुरान, बाइबिल आदि शास्त्रों का अध्ययन कर सबका सार निकाला जावे तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि आत्मा के उत्कर्ष हेतु उसमें निर्मलता, सरलता आवे। इस पर सभी जोर देते हैं। हमारे सभी आचार और क्रियाकलाप—जप, तप, ज्ञान, ध्यान आदि साध्य नहीं, साधन हैं और साध्य है आत्मिक निर्मलता की उपलब्धि। यदि विभिन्न त्याग, तप, जप आदि करने पर भी आत्मा में कपाय घटकर निर्मलता न आवे तो वे निरर्थक हैं— मात्र काया क्लेश

हैं। हमे मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कषायों को कृश करना होगा। इस हेतु राग द्वेष छोड़ उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना होगा।

आत्मा से परमात्मा होने का सर्वोत्तम धर्म क्षमा धारण करना है। कहा भी है—

“काहे को भटकत फिरे, सिद्ध होने के काज।
राग द्वेष को त्याग दे, भैया सुगम इलाज।।
राग द्वेष त्यागे बिना, परमात्म पद नाहि।
कोटि कोटि जप, तप करे, सबे वृथा ही जाहि।।
लाख बात की बात यह, तौको देउं बताय।
जो परमात्म पद चहे, तो राग-द्वेष तज भाय।।

अतएव अतरहृदय से, उत्तम भावना से निम्न प्रकार क्षमा याचना माग कर, आत्मा को निर्मल बनाना श्रेयस्कर है। कहा भी है—

“क्षमा याचना प्रथम करे, हम शासन के रखवालो से।
अरिहत सिद्ध आचार्य गुरुवर उपाध्याय अणगारो से।।
श्रावक श्राविका, त्यागी तपस्वी, सम्यग् दृष्टि गुणी महान्।
मन वच काया क्षमा मागते, सब जीवो से होय जहान।।”
“सब जीवो के साथ पूर्व में, जब भी आए बुरे विचार।
अथवा जान बूझकर मैं नित, करता रहा बुरा व्यवहार।।
भूले हुई अनेकों मुझसे, मन वच काया के आधार।
क्षमा-पर्व पर क्षमा मागता, आया हाथ पसारे द्वार।।
क्षमा करूँ मैं सब जीवो को, क्षमा करे सब जीव मुझे।
मेरे मित्र सभी प्राणी है, नही किसी से बैर मुझे।।”

अत मे यहाँ क्षमा धर्म का विशिष्ट महत्त्व दर्शाने वाले कुछ दोहे
त हैं—

(१)

क्षमा भाव जागै जदी रूँ रूँ उमडे प्रेम।
क्रोध मान माया मिटे, बरसे हरदम खेम॥

(२)

क्षमा भावनी विवसता नी कायरता चित्त।
जीव मात्र सू मित्रता, वीर भावना चित्त॥

(३)

क्षमा वीर मे बल घणो, काटे मन री गॉठ।
बलबलती लुवा सहै, हिये न राखे आट॥

(४)

काकड मे बोंवै कमल, ज्वाला मे बरसात।
लोहा ने पिघलाय दे, ठूठ उगावे पात॥

(५)

क्षमा वीर रे हाथ मे, दीसै नही तलवार।
दुसमण ने मारे गजब, मानै वो आभार॥

(६)

क्षमा सहण री शक्ति है, नही दहण रो काम।
क्षमा भाव जागे जठै, दोडया आवे राम॥

(७)

क्षमा बुहारे आत्मा, निरमल दरपण होय।
आप तणो आपो मिटे, सब जग आतम जोय॥



८. दान

पात्रे दान सत्कसगा फले मनुष्य जन्मन ।^१ अर्थात् मनुष्य जन्म के दो फल हैं— (१) पात्र दान व (२) सत्सग । भारत धर्म प्रधान देश है और भारतीय सस्कृति दान एवं त्याग प्रधान है । सभी धर्मों में भी दान को महत्त्व दिया गया है । धर्म के चार अंगों व मोक्ष के भव्य द्वार दान, शील, तप व भावना में दान का प्रथम स्थान है । कलियुग में दान धर्म सर्वोत्तम बताया गया है । वैदिक सस्कृति में कहा है— सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ [लोक हितकारी सत्कर्म] व कलियुग में दान ही श्रेष्ठ धर्म है ।^२ इसीलिए सदगृहस्थों के द्वार दान हेतु सदा खुले रहते हैं । शास्त्रों में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं । तुर्गिया नगरी के धर्मनिष्ठ श्रमणोंपासकों के गृह द्वार दान हेतु सदा खुले रहते थे । सभी तीर्थंकर गृहस्थवास के त्याग से पूर्व उत्तम बरसी दान देकर दान धर्म की गरिमा व महिमा की अभिवृद्धि करते हैं । वे बरसी दान में एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मुद्राये नित्य एक वर्ष तक देते हैं । दान धर्म की मोक्ष के लिए अनिवार्यता की उद्घोषणा करते हुए प्रभु ने फरमाया है 'असविभागी नाहु तस्स मोक्खो ।'^३

वैष्णव धर्म में भी बिना दान दिए खाने वाले को विषभोगी बताया है— अदत्त्वा विषमश्नुते ।^४ बौद्ध धर्म में भी कहा है—कृपण (दान न देने वाला)

१ सूक्त रत्नावलि

२ मनुस्मृति

३ दर्शवैकालिक अ० ६

४ विष्णु पुराण ३/११/७२

पुण्य कभी स्वर्ग में नहीं जाता।"

दान का अर्थ—दान शब्द 'द' धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ देना है। कहा भी है—'दातव्यामिति दान' अर्थात् जो दिया जाता है, वह दान है। इस सदर्म में एक पौराणिक आख्यान उल्लेखनीय है। एक बार ब्रह्माजी के पास देवगण पहुँच कर बोले—'प्रभो कुछ दो।' ब्रह्माजी ने कहा—'द' अर्थात् तुम विलासी हो, अतः दमन करना सीखो इसके बाद जब राक्षसगण को पता लगा तो वे भी पहुँचे। ब्रह्माजी ने उन्हें भी याचना करने पर—'द' का प्रसाद दिया। उन्हें स्पष्ट कहा कि तुम उद्वण्ड हो, अतः दया सीखो। तदनन्तर मनुष्य भी ब्रह्माजी के पास पहुँचे। ब्रह्माजी ने मनुष्यों को भी 'द' की प्रसाद दी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा—तुम उपरिग्रही हो, अतः दान देना सीखो। इसका सारांश यह है कि मानव के लिए दान का बड़ा महत्व है। आचार्य विनोबा के शब्दों में जो देता वह देवता है और जो रखता है, वह राक्षस है।

दान की व्याख्या—

(१) अनुग्रहार्थ स्वस्यति सगोदानम्^१ अर्थात् अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग कर देना दान है। अनुग्रह अर्थ यहाँ अहसान नहीं, उपकार है।

(२) 'स्वपरोपकारार्थ वितरण दान'^२ अर्थात् स्व एवं पर के उपकार के लिए वितरण करना दान है।

(३) किसी वस्तु से अपनी सत्ता या ममता उठा लेना ही दान है। इसे त्याग भी कहते हैं। किन्तु दान और त्याग में थोड़ा अन्तर होता है। मुख्यतः दान पुण्य का व त्याग निर्जरा का हेतु होता है। दान में अन्न, वित्त व पित्त तीनों की आवश्यकता होती है, जबकि त्याग मात्र

चित्त से किया जा सकता है। दान प्राप्त वस्तुओं का और वह भी सीमित मात्रा में किया जा सकता है, जबकि त्याग अप्राप्त वस्तुओं का और अतिविशाल मात्रा में तीनों लोक का भी हो सकता है। दान में दी गई मात्रा का ध्यान होता है जबकि त्याग में बिना त्यागी की मात्रा को देखा जाता है। त्याग युक्त ज्ञान उत्तम होता है।

दान के भेद, विविध दृष्टि से :

दो भेद—(१) मूलक दान (लौकिक दान)—जो भव चक्र में उलझाए रखे।

(२) विवह मूलक (लोकोत्तर) दान— जो भव चक्र से बाहर निकाले, वह विवह मूलक दान है। यह भी दो प्रकार का होता है—

(अ) अभय दान— इससे अनेक जीवों ने भवान्त किया है। जैसे राजा मेघरथ ने कबूतर की रक्षा, स्वयं का मांस देकर की तो भ० शान्तिनाथ हुए।

(ब) सुपात्र दान—इसके भी तीन भेद हैं—

(क) जघन्य सुपात्र दान— अविरति सम्यग् दृष्टि को दान दिया जावे।

(ख) मध्यम सुपात्र दान—देश विरति श्रावक को दान दिया जावे।

(ग) उत्तम सुपात्र दान— सर्व विरति साधु को दान दिया जावे।

साधुओं को दान में चौदह प्रकार की निवरद्य वस्तुये दी जाती हैं यथा— (१) अशन (अन्न दूध आदि) (२) पान (पानी) (३) खादिम (खाद्य—मेवे फल, औषध आदि) (४) स्वादिम (सुपारी आदि) (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कंबल (८) रजोहरण (९) पीठ (चौकी) (१०) फलग (पाटा) (११) शैय्या (१२) संस्तारक (तृण आदि का आसन) (१३) औषध व (१४) भेषज (अनेक दवाओं के संयोग से बनी गोलियां आदि)।

सुपात्र दान से भी संसार परित्त होने के अनेक उदाहरण हैं। संगम ग्वालिये खीर देकर शालि भद्र सेठ बने थे। शंखा राजा दाखो

का धोवन देकर भ० नेमीनाथ बने थे। भ० महावीर ने नयसार के भव मे साधु को दान देकर समकित स्पर्श की थी।

तीन भेद— (१) सात्विक— जो दान कर्त्तव्य समझ कर मात्र दान के भाव से देशकाल तथा पात्र का विचार कर बिना बदले के भाव से दिया जाता है तथा जिसमे चित्त (दाता), वित्त (वस्तु) व पित्त (पात्र लेने वाला) तीनों उत्तम होते हैं।

(२) राजस— जो क्लेश पूर्वक बदले के भाव से फल की इच्छा से दिया जाता है। इस पर एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक बार एक सेठजी ने म० गांधी से शिकायत की, कि बापू! दुनिया कितनी बेईमान है। मैंने एक लाख रुपये लगा धर्मशाला बनवाई। अब धर्मशाला बन जाने पर मुझे ही उसकी प्रबन्ध समिति से अलग कर दिया गया है। जब तक वह बनी न थी, मेरे को पूछा जाता था। अब बन जाने पर पचास पच अधिकार जमाने वाले हो गए हैं। यह सुन बापू कुछ देर सोचकर बोले—'आपको यह शिकायत इसलिए हो रही है कि आपने दान का सही अर्थ नहीं समझा। किसी को कुछ देकर पाने की इच्छा वास्तविक दान नहीं है। वह तो व्यापार हुआ। व्यापार मे लाभ-हानि दोनों होते हैं। यह सुनकर सेठजी निरुत्तर हो गए। वास्तव मे बदले की भावना से दान ही नहीं भक्ति भी व्यापार बन जाती है। कहा है—

इबादत करते हैं जो लोग, जन्नत की तमन्ना में।

इबादत है नहीं वह तो, एक तरह से तिजारत है॥

(३) तामस— जो बिना सत्कार-सम्मान के अवज्ञा पूर्वक बिना देश-काल का विचार किए कुपात्रो या अपात्रो को किया जाता है। जो विकृत श्रद्धा वाले होते हैं वे कुपात्र हैं। जैसे हिंसा मे धर्म मानने वाले आदि। सत्यार्थ से विपरीत श्रद्धा वाले हैं, एकान्त मिथ्या दृष्टि हैं वे अपात्र हैं। जैसे जीव को अजीव मानने वाले या अधर्म को धर्म मानने वाले आदि।

दान के चार भेद—वस्तु अपेक्षा से दान के चार भेद भी होते हैं— (१) आहार (२) औषध (३) अभय व (४) ज्ञान दान।

दूसरी प्रकार के चार भेद—आचार्य जिनसेन ने 'महापुराण' में दान के चार भेद इस प्रकार बताए हैं—

- (१) दया दत्ति— दया से देना या अभय देना।
- (२) पात्र दत्ति— पात्र हेतु योग्य आहार आदि देना।
- (३) सम दत्ति— अपने समान गृहस्थी को देना।
- (४) अन्वय दत्ति या सकल दत्ति— अपने परिवार या जाति वालों को देना।

दान के पाँच भेद— (१) अभय दान (२) सुपात्र दान (३) अनुकम्पा दान (४) उचित दान (५) कीर्ति दान।

दान के दस भेद^१— (१) अनुकम्पा (२) संग्रह (३) भय (४) कारुण्य (५) लज्जा (६) गौरव (७) अधर्म (८) धर्म (९) करिष्यति (बदले में उपकार भावना से) व (१०) कृत दान। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है :-

(१) अनुकम्पा दान— दया से देना। दुःखी प्राणियों के प्रति सहानुभूति व आत्मीयता की संवेदना से दिया जाता है। यह दान हृदय की मृदुता और सम्यक्त्व की योग्यता का लक्षण है।

(२) संग्रह दान—संग्रह हेतु या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जन समूह को कुछ सहायता दे अपने पक्ष में कर लेना या अपनी प्रसिद्धि हेतु संबंधितों को दान देना। इस दान के पीछे स्वार्थ सिद्धि व सांसारिक आकांक्षाओं की भावना रहती है जिससे यह मोक्ष एवं कर्म क्षय का कारण नहीं होता।

(३) भयदान—भय या दबाव से देना। यह न मुक्ति का हेतु है

और न पुण्य का।

(४) कारुण्य दान—करुणा से देना। किसी मृतक की आत्मा सुखी हो, इस हेतु उसके लिए दान देना भी इसी में आता है (देखे स्थानाग सूत्र स्था ६ टीका)

(५) लज्जा दान— लज्जा से देवे।

(६) गौरवदान— प्रतिष्ठा समझ, गर्वपूर्वक, यशकीर्ति वश देवे।

(७) अधर्म दान— हिंसा, अनर्थ, आदि का कारण हो जैसे बलि के लिए बकरा देना, यज्ञादि हिंसक प्रवृत्तियों में देना।

(८) धर्म दान— जो अहिंसा, सत्य, प्राणीहित आदि धर्म भावना से देवे।

(९) करिष्यति दान—जो प्रतिदान की आशा से देवे। यह स्वार्थ और कर्त्तव्य बुद्धि से दिया जाता है।

(१०) कृतदान—जो प्रत्युपकार की भावना से देवे। यह कृतज्ञता प्रगट करने व कृत उपकार से उत्क्रान्त होने के भाव से दिया जाता है।

उपरोक्त दस प्रकार के दानों में धर्मदान सर्वश्रेष्ठ हैं इसके पश्चात् अनुकम्पा कृत, करिष्यति, सग्रह, गौरव, भय, लज्जा, कारुण्य और अधर्म से नवदान उत्तरोत्तर निकृष्ट है।

दाता के तीन भेद :^१

(१) उत्तम दाता— जरूरत वाले के पास जाकर दान देना।

(२) मध्यम दाता— बुलाकर देने वाला।

(३) निकृष्ट दाता—सेवा कराकर या अपमान कर देने वाला।

दाता के चार प्रकार :

(१) कंजूस— जो दान देने में बड़ा कृपण होता है। चमड़ी चली जावे पर दमड़ी न जाए यह उसका मुख्य सिद्धान्त होता है। वह दूसरे को दान देता देखकर भी खेदित होता है। एक बार एक कंजूस पति को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा—

कहा गांठ से गिर गयीं कहा कुछ किसको दीन।

पत्नी पूछे सूम से, क्यों पिया बदन मलीन॥

इस पर कंजूस पति ने उत्तर दिया—

ना कुछ गांठ से गिर गयो, ना कुछ किसको दीन।

देता देखिया और ने, ताते बदन मलीन॥

कंजूस देने विषयक उपदेश सुनना भी पसन्द नहीं करता। एक अन्य प्रसंग है— एक कजूस सेठ को उसके मित्र ने फोन पर कहा—मेरे पिताजी सख्त बीमार हैं। डाक्टर ने एक हजार रुपये का खर्चा बताया है। आप एक हजार रुपये उधार रूप में भिजवा दें। कजूस ने कहा—मित्र, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। मित्र ने पुनः जोर से कहा तो वह बोला—समझ में नहीं आ रही है, मित्र ने पूरा जोर लगा कर फिर कहा तो सेठ ने फिर वही उत्तर दिया। तभी टेलीफोन आपरेटर जो दोनों की वार्ता सुन रहा था ने सेठ साहब से कहा आपका मित्र एक हजार रुपये भिजवाने के लिए कह रहा है। सेठ ने उत्तर दिया—भाई, मेरे समझ में तो बात आई नहीं। तुम्हारी समझ में आ गई हो तो तुम्ही रुपये क्यों नहीं भिजवा देते ? बस दान देने की बात भी ऐसे ही, कंजूस की समझ में नहीं आती।

इस सन्दर्भ में मुम्मण सेठ का उदाहरण भी प्रसिद्ध है। उसके पास अपार धन था। करोड़पति होकर भी वह अर्ध रात्रि में मूसलाधार वर्षा

मे भी उफनती नदी से, बहती लकड़िया बटोरेने जाने से नहीं चूकता था ।
 किस लिए ? करोडो सोनैया की कीमत का रत्न जड़ित दूसरा बैल तैयार
 करने हेतु । एक बैल तो उसके पास मौजूद था । उसकी तृष्णा अपार थी,
 जिससे उसे अन्त में मर कर सातवी नरक में जाना पडा । उसके लिए
 कहा गया है—

मुम्मण सेठ धन सचियो, सौनैया छप्पन करोड ।

नही खायो नही खरचियो, मुओ माथो फोड ॥

कजूस की सूझबूझ भी निराली होती है । एक बार एक कंजूस
 की पत्नी बीमार पडी । वह मृत्यु की शैय्या पर थी । तभी बिजली फेल हो
 गई । कजूस मोमबत्ती जलाकर, बिजलीघर बिजली चालू कराने हेतु जाने
 लगा । वह जाते-जाते पत्नी को बोल गया कि मैं बिजलीघर जा रहा हूँ
 मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें लगे कि प्राण पखेरू उड़ने वाले हैं तो मोमबत्ती
 को बुझा देना ।

कंजूस के भाव, अनविषयक कैसे होते हैं । एक कवि की भाषा
 में पढिये—

“जल डूबू अग्निजलू , अहि मुख अगुलीद्यू ।

इतना मैं कारज करू, दददो नाम न ल्यू ॥”

(२) मक्खीचूस—ये कजूस से भी अधिक निकृष्ट होते हैं । घृत
 में मक्खी गिर जाय, तो उससे भी घी निकलवा लेते हैं । ये शरीर के मैल
 से तैल निकालने वाले होते हैं । कहा है—

“दानी ज्ञानी समझते, दान हाथ का मैल ।

मक्खीचूस तो मैल से, निचो निकाले तैल ॥”

एक बार राजा भोज को वन विहार करते एक मक्खीचूस मिला ।
 वह पशुओं को डण्डे मार मार कर उनका गोबर निकलवाता और फिर

गोबर में से अनाज के दाने बीनकर धोकर इकट्ठे करता और खा जाता
राजा भोज को उसे देखकर बड़ी दया आई। उनके मुख से निकल गया—

‘जननी ऐसा ना जने, भौंय पड़ें कण खाय।’

जब मक्खीचूस ने यह सुना तो उससे नहीं रहा गया। वह विद्वान्
और कवि था अतः उसने तत्काल राजा के उक्त पद को जोड़ते हुए कहा—

‘छत्ता जोग दुख ना हरे, ऐसा न जणियो मोरी माय।’

राजा भोज गुणग्राही था। अतः वह बड़ा प्रभावित हुआ और उस
मक्खीचूस को न केवल पुरस्कृत किया वरन् दीन-दुखियो के लिए तब
से खजाने खोल दिए।

(३) दातार— जो दान देने में आनन्द मानता है और दान के
प्रसंगों में कभी पीछे नहीं हटता है। कहा है—

‘दातारो को आनन्द आता, देने और दिलाने में।
कजूसों को आनन्द आता, जोड़-जोड़ मर जाने में॥’

दातार दूसरो को दान देने हेतु स्वयं दुःख पा लेता है। वह स्वयं
भूखा और अभाव ग्रस्त रह कर भी दूसरो को भोजन आदि देता है और
दान दे दुखियो के दुःख दूर करता है। इस सदर्थ में महाकवि माघ
उनकी पत्नी का दृष्टान्त उल्लेखनीय है। वे सामान्य गृहस्थी थे, एक बार
एक निर्धन ब्राह्मण ने अपनी कन्या की शादी करने हेतु इनसे धन की
याचना की। इनके पास कुछ नहीं था। आखिर सोती हुई पत्नी को
धीरे से एक हाथ का कंगन निकाल कर देना चाहा। तभी पत्नी जाग गई
उसने कारण पूछा और सुनकर बोली—गरीब ब्राह्मण की बच्ची की शादी
एक कंगन से कैसे होगी? यह सुन कर उसने दोनो कंगन सहर्ष दे दिए।

दूसरा उदाहरण— पूणिया श्रावक व उनकी पत्नी का है।
साधर्मि को नित्य भोजन कराने हेतु घर में सामग्री का अभाव होने

एकान्तर तप किया करते थे इनकी प्रशंसा स्वय महावीर ने की थी।

(४) उदार—जो समृद्ध सम्पन्न होकर भी धन का गुलाम नहीं होता, धन उसका गुलाम होता है। वह धन का सदुपयोग स्व—पर दोनों के लिए करता है। स्वय भी यथोचित उपयोग करता है और दूसरो को भी देकर उनके दुख दूर करता है। ऐसे उदार दाताओ के लिए बौद्ध धर्म में कहा है—दुल्लहा लोगम्भि, तिन्नोय तपेत्ता च' अर्थात् जो स्वय तृप्त हो वह दूसरो को भी तृप्त करे, ऐसे सद्पुरुष लोक में दुर्लभ हैं।

राजा भोज का दृष्टान्त इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। वह बड़ा विद्वान तथा उदार दानी था। उसने दान देकर खजाने खाली कर दिये थे। तब मंत्री बड़ा चिन्तित हुआ। उसने समझाने हेतु उनके आसन के पास दीवार पर लिख दिया 'आपदर्थे धन रक्षेत्।' राजा ने मंत्री के आशय को समझ, आगे लिख दिया 'भाग्यवंत कुत आपदा।' मंत्री ने पुन लिख दिया—'कदाचित् कुप्यते दैव।' राजा ने पुन लिख दिया—'सचितोऽपि विनश्यति।' अब मंत्री आगे क्या लिखता? इससे सुस्पष्ट है कि धन को दान न देकर संचित करना उचित नहीं है।

उदारता की नीति होती है—

जो जल बाढे नाव में, घर में बाढे दाम।

दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम॥

शास्त्रकार भी कहते हैं—

“द्विहस्त समाहार सहस्रत्र हस्त सकिर।”^१

अर्थात् दो हाथों से कमाओ और हजार हाथों से दान दो।

उत्तम दान के तीन प्रकार :

(१) अभयदान— “दाणाण सेट्ठ अभय पयाण”^१ के अनुसार सा दानो मे अभयदान (जीवो की रक्षा करना उन्हें अभय बनाना) सर्व श्रेष्ठ दान है। राजा मेघरथ ने एक कबूतर की प्राण रक्षा कर तीर्थकर गोत्र क उपार्जन किया था व म० शान्तिनाथ बने थे। अभयदान की प्रवृत्ति समाज में अधिकाधिक हो, इस हेतु जीव दया मडल स्थान-स्थान पर प्रस्थापित किए जाने चाहिए, जिनका मुख्य उद्देश्य अनाथ, अपंग, दीन, दुःखी, बीमार सकट ग्रस्त, मरते हुए प्राणियों की रक्षार्थ उनकी अन्न, वस्त्र, दवा आदि से निर्धन विद्यार्थियों की सहायता छात्र-वृत्ति एवं पुस्तक आदि देकर तथा पशु-पक्षियों के लिए चारे, दाने-पानी की व्यवस्था करके, रक्षा करने का होना चाहिए। वस्तुतः जीव दया और अभय दान से बढ़ कर ससार में अन्य कोई उत्तम कर्म नहीं है। कवि कहता है—

“कुरान बाइबिल सब पढे, चारो वेद पुरान।
जीव दया जानी नही, तो सब फोकट ज्ञान॥”

म० कबीर ने भी कहा है—

“कबीर वे ही पीर है, जो जाने पर पीर।
जे पर पीर न जानहि, वे काफिर बेपीर ॥”

वस्तुतः वही दाता श्रेष्ठ है जो अभय दान देता है। नीति में कहा

“इन्द्रियाणां जयेत शूरा. धर्मं चरति स पण्डित।
सत्यवादी वदेत् वक्ता, दाता भूताभयप्रद॥”

अर्थात् इन्द्रिय जेता शूर, धर्म सेवनकर्त्ता पण्डित, सत्यवादी वक्ता और जीवो को अभय देने वाला सच्चा दाता है सिद्धान्तकारों ने ज्ञान दान से भी अभय दान को श्रेष्ठ कहा है।

अतः अभय दान की महिमा व गरिमा समझ इसे अवश्य अपनाना चाहिए।

(२) ज्ञान दान:— आत्म हित की दृष्टि से विचार किया जाय तो ज्ञानदान के समक्ष अन्य सभी दान फीके हैं। कारण अन्य दानों का फल पुण्य है, जबकि ज्ञानदान का फल मोक्ष है। अन्य दान संसार बंधक भी हो सकते हैं, किन्तु ज्ञानदान संसार परित्त कराने वाला है। शास्त्र में कहा है कि माता-पिता के महा उपकार का बदला उनकी जीवन पर्यन्त सेवा करके, अपनी चमड़ी के जूते बना उन्हें पहिना कर भी नहीं बुकाया जा सकता। किन्तु उन्हें ज्ञानदान देकर, प्रतिबोधित कर दिया जाये, तो उनसे उन्मूलन हुआ जा सकता है। अन्य दान देने पर खूट जाते हैं, पर ज्ञानदान जितना दिया जाय, उतना बढ़ता है कहा है —

सरस्वती के भण्डार में, बड़ी अपूरब बात।

ज्यो खर्चे त्यो-त्यो बढे, बिन खर्चे घटी जात॥

ज्ञानदान पाकर बड़े-बड़े पापी डाकू भी क्षण भर में धर्मी और महात्मा हो जाते हैं। अतः ज्ञानदान का महत्त्व समझ, ज्ञानदान प्रवृत्ति अपनाना श्रेयस्कर है।

(३) गुप्त दान :— दान को गुप्त रूप से देने पर उसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। 'बाइबिल' में कहा है—ऐसा दान दो कि दूसरे पथ को भी ज्ञात न होवे। वैष्णव धर्म में कहा है—अहंकार से तप और धर-उधर कहने से दान फलहीन हो जाते हैं। इसी अपेक्षा से कहा गया है—'नेकी कर कुँए में डाल।' महात्मा तुलसी ने भी दान आदि पुण्य कार्यों को गुप्त रखने हेतु कहा है—

पुण्य प्रगट न कीजिए, करिए पाप प्रकाश,।

प्रगट करे दोऊ घटे, वर्णत तुलसीदास॥

गुप्तदान के प्रसंग में कविवर रहीम जो अकबर के नवरत्नों में थे, का संदर्भ उल्लेखनीय है। उन्हें जो कुछ सम्राट अकबर देता, वे घर आकर गरीबों में आंख बन्द कर लुटा दिया करते थे। एक बार चुगलखोर ने जब बादशाह से शिकायत की रहीमखान तो आपके दिये हुए को, बिना देखे लुटा देते हैं, तो बादशाह स्वयं उनके निवास पर गरीबों के भेष में पहुँचे। रहीमखान ने उन्हें भी बिना देखे जो कुछ उनके पास था, दे दिया। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में रहीमखान से पूछा—

“सीखे कहाँ नवाब जो, ऐसी देनी देन।
ज्यों-ज्यों कर ऊँचा करे, त्यों-त्यों नीचे नैन॥”

रहीमखान बड़े विचक्षण और आशु कवि थे। उन्होंने बादशाह के भावों को समझ तत्काल उत्तर इस प्रकार दे दिया—

“देनहार कोई और है, देता है दिन रैन।
लोग भरम हम पै करे, तातै नीचे नैन॥”

बादशाह उपयुक्त उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए तथा कविवर व समुचित धन दे पुरस्कृत किया।

दान के पाँच आभूषण :-

आनदाश्रुणि रोमाञ्च, बहुमानं प्रिय वच ।
कि चानुमोदना पात्रे, दान भूषण पचकम्॥

अर्थात् आनंद के आसू आना, रोमांच होना, बहुमान करना, प्रिय वचन बोलना व सत् पात्र की अनुमोदना करना— ये दान के पाँच आभूषण हैं।

दान के पाँच दूषण :-

अनादरो विलम्बश्च, वैमुख्यं विप्रियं वच ।
पश्चात्तापं च, पश्चापि, सद्दान दूषयन्त्यमी॥

अर्थात् अनादर करना, विलम्ब से देना, विमुख हो देना, कटु वचन बोलना व देकर पश्चात्ताप करना ये दान के पाँच दूषण हैं।

आदर्श दानियो के कुछ उदाहरण :-

(१) पहिले शाह फिर बादशाह— गुजरात के बादशाह मुहम्मद शाह से एक चारण ने कहा— “पहिले शाह फिर बादशाह।” इस पर वह क्रोधित हो उठा। वह बोला— ‘नमक हराम, रोटी मेरी खाता है गीत बनिये के गाता है। चारण ने जोर देकर कहा— “मैं पूर्ण सत्य कहता हूँ।” बादशाह ने कहा— इसका प्रमाण देना होगा। चारण बोला— “हुजूर समय आने पर बताऊँगा।”

एक बार भयकर दुष्काल पड़ा। बादशाह को, चारण से द्वेष रखने वालों ने याद दिलाया कि हुजूर ‘शाह’ कब काम आयेगे। तब उस चारण व वहाँ के बड़े-बड़े साहूकारों को बुलाया गया और हुक्म दिया कि दो माह में, पूरे गुजरात की, बारह माह की अन्न की व्यवस्था करो, वरना सबको फासी की सजा होगी। साहूकारों का शिष्ट मण्डल घूमते-घूमते जब दो माह पूरे होने वाले थे व व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं थी, एक गाँव में खेमा सेठ के पास पहुँचा। वह दिखने में साधारण पर अति समृद्धि का स्वामी था। उसने पिता से पूछा तो पिता ने कहा— अवसर बार-बार नहीं आता। खेमा ने चंदे की सूची में १२ का अंक लिख दिया। सभी चकित रह गये। जब खेमा ने तल घर में जा, विशाल अन्न के भण्डार बताये तो सबको विश्वास हुआ। राजमहल तक अन्न की गाड़ियों की कतार बंध गई। तब बादशाह ने माना ‘पहिले शाह फिर बादशाह’ है। इस प्रकार खेमा ने ‘शाह’ शब्द की शान रखी।

(२) दानवीर भामाशाह— इन्होंने मेवाड़ भूमि की स्वतंत्रतायें महाराणा प्रताप को इतनी विशाल मात्रा में धन दिया जिससे बारह वर्ष तक मेवाड़ की पच्चीस हजार सेना के लिए अन्न की व्यवस्था हो सकी।

परिणामत महाराणा प्रताप, जो तंग आकर सम्राट अकबर के आगे पराजय स्वीकारने वाले थे, पुन स्वतन्त्रता संग्राम के लिए कटिबद्ध हुए और मेवाड़ की शान रखी।

(३) सर सेठ हुक्मचन्द्रजी— एक बार इनसे किसी ने पूछा—सेठ साहब ? आपकी सम्पत्ति दस करोड़ है या बीस करोड़ ? उन्होंने उत्तर दिया— २७ ५० लाख। इस पर उन्हें कहा गया केवल शीश महल ही पचास लाख का है, फिर आपकी कई मिले आदि है। क्या आप असत्य नहीं बोल रहे ? उत्तर मिला—भाई मेरे हाथों से अभी तक इतना ही रुपया परमार्थ में निकला है। जो परमार्थ में निकला, वही मेरी सम्पत्ति है। मेरी मान्यता है—

“जो खा गया सो खो गया, जो जोड़ गया, सो सिर फोड़ गया।

जों गाड़ गया सो गवों गया, जो दे गया सो ले गया।”

सेठ साहब के उत्तर से प्रश्नकर्ता सतुष्ट हो धन्य-धन्य कह उठा।

अनोखा दान :— एक निर्धन साधमी आवश्यकतावश एक श्रीमंत के पास अत्यन्त आर्थिक सकट में होने से सहायतार्थ पहुँचा। धनिक ने दान का उत्तम पात्र समझ उसे ५०००) रुपये देने का कहा तथा अपने लडके के आने तक उसे रुकने को कहा, कारण तिजोरी की चाबी लडके के पास थी। किन्तु उस सहायता लेने वाले व्यक्ति को कही जल्दी पहुँचना था। अतः वह दूसरे दिन आकर लेने का कह कर चला गया। दूसरे दिन आकर जब वह सेठ के पास पहुँचा तो सेठ रुपये लिए उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। सेठ ने आते ही तत्काल पाँच हजार रुपये नगद दिए और फिर कुछ रुपये अलग देकर बोले यह ब्याज के रुपये भी ले जाओ। वह आदमी बड़े असमजस में पडकर बोला ? किसका ब्याज ? जब सेठ बोले हमारे परिवार की परिपाटी है। हम जिस घड़ी रुपया देने का वचन देते हैं, उसी

घड़ी से वह पैसा उस आदमी का हो जाता है। हम जब तक उसे देते नहीं हम उसके कर्जदार हो जाते हैं तथा बाद में रुपया जितनी देर से देते हैं, उसका उतना ब्याज चुकाना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। वह आदमी सेठ की इस उदार एवं आदर्श नीति के कारण उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और धन्य २ कह उठा। समाज के सेठ साहूकारों के लिए यह उदाहरण मननीय एवं अनुकरणीय है।

दान के उत्तम क्षेत्र :-

दान हेतु सात क्षेत्र उत्तम माने गये हैं^१— (१) ज्ञान (२) दर्शन (३) चारित्र (४) साधु (५) साध्वी (६) श्रावक व (७) श्राविका।

दान का फल.

दान मुख्यतः पुण्य का हेतु है। किन्तु त्याग एवं वीतराग भावना से विसर्जन करना या देना निर्जरा का हेतु है। दान का बड़ा फल बताया गया है। ब्याज में दुगुना, व्यापार में चौगुना, खेत में शतगुना, पर दान से अनन्तगुना लाभ होता है।

दान का महत्व

(१) दान पृथ्वी का सर्वोत्तम कार्य :

नीति में कहा है— 'पृथ्व्याम् प्रवर दानम्।'२ जो दान करते हैं उन्हें नवरत्न कहा जाता है। दाता को पन्द्रहवें रत्न भी नीति में कहा है—

दाता पच दशो रत्न पुत्रस्तु सप्तमो रस ।

नादस्तु पञ्चमो वेदो, जमाता दशमो गृह ॥

किन्तु सच्चे दानी विरले होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं—

“शतेषु जायते शूरा, सहस्रेषु च पंडित ।
वक्ता दस सहस्रेषु दानी भवेद् वा न भवेद् ॥”

अर्थात् सौ में एक शूरवीर, हजार में एक पंडित और दस हजार में एक वक्ता होता है, किन्तु दानी उनमें भी हो या न हो।

(२) अतिशय पुण्य व धर्म का हेतु :-

दान से न केवल यशकीर्ति व सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, वरन् तीर्थंकर गोत्र जैसे पुण्य की उत्कृष्ट प्रकृति का भी अर्जन होता है। कवि के शब्दों में—

पुण्य कमाना हो तो प्यारे दानी बनो ।
सुख सम्पत्त पाना हो तो प्यारे दानी बनो ।
धर्म कमाना हो तो प्यारे दानी बनो ॥

(३) मोक्ष का प्रथम व भव्य द्वार :

मोक्ष के चार द्वार हैं—दान, शील, तप, व भावना। इसमें दान प्रथम व मुख्य है। प्रश्न उठता है मोक्ष के चार साधन दान, शील, तप और भाव में प्रथम स्थान दान को क्यों दिया गया ? इस के पीछे गभीर कारण है जिसे समझना चाहिए। शील तप और भावना की आराधना एवं आचरण का लाभ तथा प्रत्यक्ष फल तो मात्र आचरणकर्ता को ही प्राप्त होता है, किन्तु दान का फल व लाभ दाता और ग्रहता दोनों को प्रत्यक्ष मिलता है। दान देने से लेने वाले की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके दुःख का निवारण होता है एवं उसके सुख शान्ति में प्रत्यक्ष अभिवृद्धि होती है, तो दूसरी ओर दाता को सतोष, आनन्द, सम्मान, औदार्य एवं गौरव की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त शील तप और भाव सभी के लिए सुगम और सुलभ नहीं है। किन्तु दान ही एक सुगम मार्ग है जो सभी के लिए सुलभ है।

अतः सर्व साधारण के लिए दान एक ऐसा श्रेष्ठ राजमार्ग है, जिस पर सुगमता से अग्रसर होता हुआ प्राणी अपनी मजिल के निकट सुखे-सुखे पहुँच सकता है।

‘कुरान’ में कहा है— इबादत खुदा की तरफ आधे रास्ते तक ले जाती है, रोजा महल के द्वार तक पहुँचा देता है और जकात (दान) से हम अन्दर प्रवेश करते हैं। इसी दृष्टि से इस्लाम धर्म में कुल प्राप्त आय से २.५% जकात प्रति वर्ष अनिवार्य देने का विधान है।

(४) दान कभी निष्फल नहीं जाता :—

दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता है। कवि कहता है—

ऋतु वसत याचक भया, दिया हरख द्रुम पात।
ताते नव पल्लव भया, दिया व्यर्थ नहीं जात॥

दान किसी को भी देवे, उसका फल अवश्य मिलता है। इस म्विन्ध में निम्न पद उल्लेखनीय है—

“दीन को दीजिए होय दयावन्त, मीत को दीजिए प्रीत बढावे।
सेवक को दीजिए काम करे बहु, सायर को दीजिए आदर पावे॥
शत्रु को दीजिए बैर रहे नहीं, याचक को दीजिए कीरत गावे।
साधु को दीजिए मुक्ति मिले, पिण हाथ दीधो तो एलो न जावे॥”

वर्तमान में जो कुछ मिला है, वह पूर्व में दिए का ही फल है। ना दिए हाथ का रखा भी नहीं मिलता है। इस बात को कवि ने यमक श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए सुन्दर ढंग से इस प्रकार कहा

“दिया दिया सब कहत है, दिया करो सब कोय।
कर का धरा न पावते, जो कर दिया न होय॥”

यहां दिया का अर्थ देना व दीपक दोनों से है।

उपसंहार :

लक्ष्मी विद्युतवत् चंचल एवं अस्थिर है। ज्ञानियो ने धन मांसपिण्ड की उपमा दी है। जैसे मांसपिण्ड आकाश में खेचरों के कारण जल में जलचरों के कारण व स्थल कुत्ते, असुर के कारण सुरक्षित न रहता वैसे ही धन भी सुरक्षित न होने से उसके धारक को कही चैन न मिलता है। अन्ततः धन का वियोग निश्चित होता है। कहा है—

“इस धन की गति तीन है, दान भोग और नाश।
दान भोग में ना लगे, तो निश्चय होत विनाश॥”

अतएव धन की गति को समझ कर, सदगृहस्थों को समय रह उसका सदुपयोग दान द्वारा कर लेने में ही बुद्धिमत्ता है।



६. स्वाध्याय

जिस तरह शरीर की क्षुधा आहार से शान्त होती है, उसी तरह आत्मा की क्षुधा की तृप्ति स्वाध्याय से होती है। अनन्त अनन्त काल से यह आत्मा पराध्याय में लीन रही है। जिससे उसकी अनादिकालीन तृष्णा से बढी हुई प्यास एक बूद जितनी भी कम नहीं हुई। यद्यपि इस आत्मा ने ससार के सभी पौद्गलिक सुख अनेक बार अनेक प्रकार से भोगे, पर उससे उसकी तृष्णा घटी नहीं प्रत्युत् आकाशवत् बढती ही रही। आत्मा में अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ होना उसी अनन्त तृष्णा का विपाक है। जिस तरह मृग को मरुस्थल में सूर्य के प्रकाश से दूर क्षितिज पर पानी का समुद्र नजर आता है और वह उसको पाने खूब दौडता है, पर अन्त में पानी की एक बूद भी न मिलने से वह प्राण गँवा बैठता है, उसी तरह यह आत्मा पराध्याय रूपी सूर्य के प्रकाश में पौद्गलिक मरुस्थल में सुख का सागर देखती है, पर उसे सच्चे सुख की एक बूद भी नहीं मिल पाती और अन्त में दुर्गति का शिकार होना होता है।

अनन्त-अनन्त आत्माएँ जो इस प्रकार मोह व अज्ञान में पराध्याय में, भटक रही हैं उन पर अनन्त करुणा लाकर करुणावतार तीर्थंकर देव सच्चे सुख का शाश्वत स्त्रोत वीतराग वाणी को स्वाध्याय हेतु श्रुत रूप में प्रगट करते हैं। 'स्वाध्याय' अर्थात् स्व का, आत्मा का विज्ञान। इसके मुख्यतः दो पक्ष हैं— (१) सैद्धान्तिक जो पण्डित, विद्वान बनाता है और (२) प्रायोगिक जो साधुत्व प्रगट करता है। स्वाध्याय की सार्थकता विद्वान

होने के साथ-साथ साधक होने में है, कारण स्वाध्याय आदर्श व यथार्थ को, कथनी व करणी को सुदूर नहीं समीप देखना चाहता है। स्वाध्याय से इन दोनों में एकरूपता आती है।

अर्थ एवं व्याख्या :

- (i) 'स्व अधिआय स्वाध्याय'— अर्थात् निज के सन्मुख होना।
- (ii) 'स्व+अध्याय' अर्थात् निज (आत्मा) का अध्ययन। अथवा बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं ही अध्ययन करे।
- (iii) 'सुअध्ययनम् स्वाध्याय' अर्थात् सदसाहित्य का श्रेष्ठ प्रकार से अध्ययन करना।
- (iv) 'सुआंग अध्ययनम् स्वाध्याय' अर्थात् अंगवाणी का अध्ययन करना।
- (v) 'स्वस्थ अध्ययनम् स्वाध्याय' अर्थात् विषय-कषाय से पीड़ित को स्वस्थ करना।
- (vi) 'सु धम्मो स्वाध्याय' अर्थात् श्रुत धर्म स्वाध्याय है।
- (vii) 'सुष्ठु आमर्यादया अधीयते इति स्वाध्याय।' अर्थात् सदशास्त्रों को मर्यादा सहित पढ़ना स्वाध्याय है।
- (viii) 'ज्ञान भावनालस्य त्याग स्वाध्याय।' अर्थात् आलस्य त्याग कर ज्ञानाराधना करना स्वाध्याय है।
- (ix) 'जं सोच्चा पडिवज्जंति तवं खंति अहिंसयं।' अर्थात् जिसको पढ़ने से अन्तर में तप, क्षमा और अहिंसा की ज्योति जागे वही स्वाध्याय है।
- (x) 'स्वस्थ आत्मनः अध्ययनम् स्वाध्यायः' अर्थात् अपनी आत्मा का अध्ययन ही स्वाध्याय है।
- (xi) 'स्वाध्याय परम स्तावत् जपः पंच नमस्कृते।' अर्थात्

पंचपरमेष्ठि का जाप एकाग्रता से करना परम स्वाध्याय है।

(xii) 'स्वध्याय' स्वाध्याय— यह स्वाध्याय का प्रचीनतम अर्थ है जो आज व्यवहार में विलुप्त हो चुका है। 'ध्याय' का अर्थ ध्यान है, स्व का, आत्मा का ध्यान स्वाध्याय है।

उपर्युक्त व्याख्याओं का सार यह है कि स्व के लिये स्व से चितन, अध्ययन करना ही स्वाध्याय है।

स्वाध्याय का एक भेद वाचन है परन्तु मात्र वाचन ही स्वाध्याय नहीं है। वाचन को पाचन कर लेना, आत्मसात कर लेना यथार्थतः स्वाध्याय है। आत्मा व शरीर आदि विविध विषयों पर विशाल अध्ययन लेखन कर पी एच डी (डाक्टरेट) की उपाधि लेने वाले हजारों मिल जावेगे, केन्तु उस अध्ययन को आत्मसात कर आत्माभिमुख होने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अध्ययन कर टेप की तरह उसे उगलना तो आज हर कोई सीख जाता है, पर उसे निगल कर पचाने की कला को जीवन में प्रयोग कर, आत्मा को विकसित करने वाले तो और भी कम मिल पाते हैं।

स्वाध्याय के भेद:

स्वाध्याय के मुख्य पांच भेद हैं जिन्हें अपेक्षा से स्वाध्याय के अंग कह सकते हैं। ये इस प्रकार हैं —

(१) वाचना— अध्ययन करना, पढ़ना। इसके चार भेद इस प्रकार हैं —

(i) नन्दा— अन्य दर्शनो को पूर्व पक्ष ले जैन दर्शन को (स्व दर्शन सिद्धान्त) रूप में उपस्थित करना।

(ii) भद्रा— युक्तिपूर्वक समाधान कर पूर्वापर विरोध हटा समस्त पदार्थों की व्याख्या करना।

(iii) जया— पूर्वापर विरोध परिहार बिना सिद्धस्त अर्थों का कथन करना ।

(iv) सौम्या— कही स्खलन—पूर्ण वृत्ति (थोडा-थोडा भाग छूते हुए) की जाने वाली वाचना ।

(२) पृच्छना— पठित विषय पर प्रश्न, चर्चा, जिज्ञासा आदि करना ।

(३) पर्यटना— पठित विषय की पुनरावृत्ति करना ।

(४) अनुप्रेक्षा— पठित विषय पर चितन—मनन करना ।

(५) धर्मकथा— विषय को भली भाँति समझने व समझाने हेतु तत्संबन्धी कथानक पढ़ना—पढ़ाना ।

उत्तम स्वाध्यायः

जो स्वाध्याय उपर्युक्त पाँचों भेदों से युक्त हो, जिसमें चित (सुनाने वाला) वित्त (शास्त्र, ग्रंथ या विषय) तथा पित्त (सुनने वाले श्रोता) तीनों उत्तम हो तथा जो तीनों योगों की एकाग्रता से होवे वह स्वाध्याय उत्तम है । उत्तम वाचक वे होते हैं, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ व मुनि होते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग अरिहत द्वारा कथित है, और उत्तम श्रोता वे हैं जो निकट के भव्य, सम्यग्दृष्टि और हलु कर्मी साधु या श्रावक की भूमिका पर हैं । उत्तम स्वाध्याय हेतु द्रव्य एवं भाव के साथ-साथ क्षेत्र एवं काल की अनुकूलता भी अपेक्षित है । निरवद्य, एकान्त व शांत वातावरण हो— ऐसा क्षेत्र अनुकूल होता है । प्राचीन काल में श्रावक अपने निवास के मकान में, एक कक्ष अलग से साधनार्थ बनाते थे । नसिया का जंगल में निर्माण भी इसी हेतु होता था । नसिया नैषेधिकी—गिसीहिया (जहाँ आगमन निषिद्ध हो) शब्द से बना है । क्षेत्र की तरह काल की अनुकूलता भी आवश्यक है 'काले काले समाचरे' के अनुसार जो काल स्वाध्याय के लिए उपयुक्त है, उस में स्वाध्याय करना चाहिये । शास्त्रों के स्वाध्याय में काल की असज्जायों को टालने पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है ।

स्वाध्याय के उद्देश्य :

शास्त्रों का स्वाध्याय मुख्यतः पाँच कारणों से अपेक्षित है। आगमकार कहते हैं^१ — “णाणट्ठयाए, दसणट्ठयाए, चरित्तट्ठयाए उग्गविमोयपट्ठाए, अहत्थेवा, भावे जापिस्सामीति कट्ठू।।” अर्थात् ज्ञान वृद्धि हेतु चारित्र्य शुद्धि हेतु व विग्रह मिटाने और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय अपेक्षित है।

स्वाध्याय—क्रम :

सामान्यतः प्रथम प्रथमानुयोग, फिर करणानुयोग, अनन्तर चरणानुयोग और अन्त में द्रव्यानुयोग पढ़ने चाहिये। अन्यथा अक्रम से पढ़ने पर ‘वन्दर के हाथ उस्तरी’ वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है।

स्वाध्याय की आवश्यकता :

आत्मा के लिए स्वाध्याय परम आवश्यक और अनिवार्य है। साधु के लिए तो प्रतिदिन अष्ट प्रहर में दो प्रहर स्वाध्याय करने का विधान है।^२ श्रावक के लिए भी स्वाध्याय कर्त्तव्य है। श्रावक के षट् कर्म में स्वाध्याय भी एक है।

षट्कर्म है —

“देवार्चा^१ गुरु^२ पारिथ स्वाध्याय^३ सयम^४ स्तप^५।

ध्यान^६ चेति गृहस्थाणाम् षट् कर्माणि दिनेदिने।।”

किन्तु आधुनिक श्रावक के तो षट्कर्म निम्न प्रकार हो गये हैं—

“धूमपान^१ चायपूजा^२ बूटपालिश^३ चितरजन^४।

नशा सेवन^५ ताशखेलण^६ षट्कर्माणि दिने-दिने।।”

१ स्थानाग सूत्र ५/६८

२ उत्तरा अ २६ गा १२ व १८।

जैनेतर ग्रन्थ श्रुतियो मे भी स्वाध्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है— 'तदहर ब्राह्मणो भवति, यदह स्वाध्याय नाधीते।' अर्थात् जिस दिन स्वाध्याय नहीं करते ब्राह्मण अब्राह्मण हो जाते हैं। इसी तरह ऋषि कथन है— सत्यं वद् धर्मचर, स्वाध्यायान्माप्रमदः^१

‘वर कर्दम मेकत्व,’ मल कीटता वरम्।

वरमन्ध गुहाऽहित्व, न नरस्याऽविचारिता।।^२

अर्थात् कीचड में मेढक होना अच्छा है, विष्ठा का कीट बनना अच्छा है, अंधेरी गुफा में सर्प होना अच्छा है पर अविचारी मनुष्य होना अच्छा नहीं।

उत्तम स्वाध्यायी बनने के उपाय :

(१) विद्वान त्यागियो के प्रवचन ध्यान से सुने। इससे बहुत लाभ होता है। श्रवण के लाभ इस प्रकार कहे हैं—

‘सवणे नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खाणे सज्जमे।

अनासवे तवे चेवे बोदाणे अकिरिया सिद्धि।।’^३

(२) पठन—पाठन तन्मयता से नियमित हो, तथा तदनुरूप जीव को ढालने का प्रयास होवे।

(३) ज्ञानियों से विषय समझने व शका निवारणार्थ चर्चा करे

(४) उत्तम ग्रन्थो—शास्त्रो को पुन—पुन पढे। श्रेष्ठ पुस्तकें जीवन देव प्रतिमाएँ हैं जिनकी आराधना से तत्काल व्यक्ति लाभान्वित होता है

(५) जीवन विकास हेतु स्वर्ण सूत्रो का चयन करे।

(६) ज्ञान का निःसकोच आदान—प्रदान करे।

(७) जगत, जीवन, मानव स्वभाव, समाज संस्कार व देशका

पर तथा कर्मों के विपाक पर चिन्तन—मनन करे।

(८) आत्म-निरीक्षण करते नित्य स्व की योग्यता का अकन करते रहे।

(९) 'खोजी जीवे व वादी मरे' जैसी प्रवृत्ति रखे व ज्ञान गर्वित न हो।

(१०) सदा समन्वय-सतुलन पर दृष्टि रखे।

(११) पर निन्दा व आत्म प्रशंसा से बचे।

(१२) धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषा व प्रान्त के झगडों में नहीं उलझे।

(१३) पढे-सुने का सार अपनी स्मृति व उपयोग के लिये उसके नोट्स लिखे। नोट्स के लिये एक स्वयं की डायरी अलग से रखे।

(१४) ज्ञानवृद्धि का गुर है 'घोचिपूलि'। अर्थात् घो=घोटना, चि=चितवन, पू=पूछना व लि=लिखना। इन चार प्रक्रियाओं को अपनाते रहे।

(१५) स्वाध्याय पवित्र, शुद्ध व शान्त वातावरण से सपन्न धर्मस्थल में किया जावे।

स्वाध्याय के फल—स्वाध्याय पाच भेद से पचमुखी दीपक समान प्रकाशक है। शास्त्रकार प्रत्येक भेद के फल निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं -

(१) वाचना - वायणाए ण भते, जीवे कि जणयइ ?

(हे भगवन् ! वाचना से जीवों को क्या लाभ होता है ?)

प्रभु ने कहा—"वायणाए निज्जर जणयइ।"

(वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है)

(२) पृच्छना- "पडिपुच्छणयाए ण भते कि जणयइ?"

(हे भगवन् ! प्रतिपृच्छा करने से जीव को क्या लाभ होता है ?)

प्रभु ने कहा पडिपुच्छणयाएण सुत्तत्थ तदुभयाइ विसोहेइ। कंखा मोहविज्ज कम्म वोछिन्दइ।"

(प्रतिपृच्छा करने से जीव-सूत्र अर्थ और तदुभय को अक्षर मात्रा,

आदि से शुद्ध करता है और कांक्षा मोहनीय कर्म का नाश करता है।)

(३) पर्यटना- "परियट्ठणाए ण भते जीवे किं जणयइ?

(हे भगवन ! परिवर्तना से जीव को क्या लाभ होता है?)

प्रभु ने कहा- "परियट्ठणाए ण वजणाइ जणयइ वजणलद्धि च उप्पाएइ।" परिवर्तना से व्यंजन लब्धि (स्पष्ट ज्ञान) व उपयोग की निर्मलता होती है)

(४) अनुप्रेक्षा- "अणुप्पेहाएण भते जीवे किं जणयइ ?

(हे भगवन् ! अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है ?)

प्रभु ने कहा- अणुप्पेहाए आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ घणो य बंधण बद्धाओ सिढिल करेई।"

(अनुप्रेक्षा से आयुकर्म छोड़ शेष सात प्रकृतियों के बधन शिथिल होते हैं।)

(५) धर्मकथा- "धम्मकहाएण भते किं जणयइ?"

(हे भगवान् ! धर्म कथा से जीव को क्या लाभ होता है ?)

प्रभु ने कहा- धम्म कहाएण पवयणं पभावेइ .।"

(धर्मकथा से जीव प्रभावना करता है।)

उपरोक्त प्रकार से स्पष्ट है कि जो फल बड़ी-बड़ी तपस्या व ध्यान से प्राप्त होते हैं वे स्वाध्याय से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।
स्वाध्याय से लाभ .

(१) मन सरलता से एकाग्र व स्थिर होता है- मन बहुत चंचल है। नीति में दस वस्तुएँ चंचल कही हैं-

"मनो मधुकरो मेघो, मानिनी मदनो मरुत।

मा मदो मर्कटो मत्सो, मकारा दस चचला।"

इन सब में मन सर्वाधिक चंचल माना गया है। उसे जप, तप या किसी अनुष्ठान से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किन्तु स्वाध्याय से उसे सरलता से नियंत्रित कर, धर्म में स्थिर किया जा सकता है।

(२) विद्वान वन कर सर्वत्र पुजता है— स्वाध्याय से व्यक्ति विद्वान होता है जो सर्वत्र पूजा जाता है। नीति में कहा है—

“नृपत्व च विद्वत्त्व नैव तुल्य कदाचित्।

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते।।”

इस सदर्थ में एक कथा है। एक बार एक सेठ व एक विद्वान में दोनों में कौन बड़ा है, इस पर विवाद हो गया, दोनों राजा के पास गए। राजा ने दोनों को झगड़ता देख कैद कर, दूसरे राजा के पास उन्हें फाँसी लगाने के आदेश के साथ भिजवा दिया। सेठ ने घबरा कर विद्वान से बचाने हेतु युक्ति निकालने को कहा। विद्वान ने सेठ से हार कबूल कराई। तदनंतर विद्वान ने दूसरे राजा के पास पहुँचने पर उनकी यशोगाथा कविता में गाकर कही व अन्त में यह भी बोला कि जहाँ उन दोनों को फाँसी होगी, उस राज्य में बारह वर्ष का भयकर अकाल पड़ेगा और इसी कारण हमारे राजा ने हमें आपके राज्य में भिजवाया है। तब राजा ने दोनों को जीवित लौटा दिया। इस प्रकार स्वाध्याय से विद्वत्ता का फल सुस्पष्ट है।

स्वाध्याय से महान तप का लाभ— स्वाध्याय ऐसा आन्तरिक तप है कि जिसकी समानता अन्य तप नहीं कर सकते। प्रभु ने फरमाया है—

‘सज्ज्ञाएण सम तवो नावि अत्थि नावि होइ।

अर्थात्—स्वाध्याय के समान तप न तो है और न होगा।

(४) स्वाध्याय से सर्व दुःखों से मुक्ति— सब दुःखों की एक रामबाण दवा है— स्वाध्याय। कहा है—‘सज्ज्ञाए वा निउत्तेण, सव्व दुवख विमोक्खणे।’^१ इससे अलौकिक शांति मिलती है। कहा है— स्वाध्याये शान्ति दत्तमा।^२

(५) स्वाध्याय से कर्म क्षय होते हैं— बहुसंचित कठोर कर्म भी स्वाध्याय से सहज क्षय हो जाते हैं। शास्त्र में कहा है— 'बहु भवे सचिय खलु सज्जाएण खवेइ।' अर्थात् बहुत भवों के संचित कर्म स्वाध्याय से क्षय हो जाते हैं। स्वाध्याय कामना रहित साधना, मात्र कर्मक्षय करने हेतु करने की प्रेरणा देता है।

(६) स्वाध्याय से रत्नत्रय की उपलब्धि— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र इन तीनों की महान उपलब्धि का सहज साधन स्वाध्याय है। कहा भी है 'पढम नाण तओ दया।' अर्थात् ज्ञान-स्वाध्याय से ज्ञान दर्शनपूर्वक चारित्र की उपलब्धि होती है।

(७) सच्चे साधुओं और श्रावकों की जननी— भूतकाल में अनेक शासन प्रभावक बहुश्रुतधर चारित्रनिष्ठ सत हुए हैं। दृढधर्मी प्रियधर्मी आगमज्ञ श्रावक भी अनेक हुए हैं। वे सब स्वाध्याय के बल से हुए हैं। स्वाध्याय से ही चतुर्विध सघ में ज्योति और दीप्ति आती है। कहा है—

‘करलो करलो ओ प्यारे सज्जनो जिनवाणी का ज्ञान॥

जिसको पढने से मति निर्मल, जगे त्याग तप भाव।

क्षमा, दया, मृदु भाव विश्व में, फैले हो कल्याण। करलो॥

पाप पुण्य का भेद समझकर, विधि युत देवो दान।

कर्म बध का मार्ग घटाकर, कर लेवो उत्थान। करलो॥

(८) आत्मिक शक्तियाँ जाग्रत होती हैं— जैसे माचिस की तीली में अग्नि छिपी रहती है, जो घर्षण से प्रगट हो जाती है। वैसे ही निरंतर स्वाध्याय से सुप्त आत्मिक शक्तियाँ भी प्रगट हो जाती हैं और आत्मा स्वाध्याय से ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुँच जाती है।

(९) अन्य विविध लाभ— स्थानाग सूत्र ठाणा ५ में स्वाध्याय के निम्न लाभ बताए हैं—

(i) श्रुत का सग्रह होता है। (ii) श्रुतज्ञान से शिष्य उपकृत हो प्रेम से श्रुत की सेवा करता है। (iii) ज्ञानावरणीय कर्म निर्जरित होते हैं।

(iv) अभ्यस्त श्रुत विशेष रूप से स्थिर होता है। (v) निरन्तर स्वाध्याय से सूत्र विच्छिन्न नहीं होते।

आचार्य अकलक ने तत्त्वार्थराजवार्तिक में स्वाध्याय के लाभ इस प्रकार प्रगट किए हैं—

(i) बुद्धि निर्मल होती है। (ii) प्रशान्त अध्यवसाय की प्राप्ति होती है। (iii) शासन की रक्षा होती है। (iv) सशय की निवृत्ति होती है। (v) परवादियों की शकाओं के निरसन की शक्ति प्राप्त होती है। (vi) तप त्याग की वृद्धि होती है तथा (vii) अतिचारों की शुद्धि होती है।

स्वाध्याय का महत्त्व :

(१) सर्व प्रकाशक ज्ञान का मुख्य साधन— 'नाणस्स सव्वस्स पगासणाए।' के अनुसार ज्ञान रूपी—अरूपी सभी तत्त्वों का प्रकाशक है। ऐसे आत्मा के महान गुण ज्ञान का मुख्य साधन स्वाध्याय है। कारण स्वाध्याय से ज्ञान को आच्छादित करने वाले कर्म क्षय होते हैं। कहा है—'सज्झाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ।'²

(२) सच्चा मार्गदर्शक— स्वाध्याय टार्च (बैटरी) के समान मार्गदर्शक है। एक सज्जन सपरिवार रात्रि में टार्च लेकर घूमने गए। तूफान से बिजली बढ़ हो गई। टार्च गिर पड़ी। पत्नी ने कहा—टार्च जलाओ, कोई चीज गिरी है। सज्जन बोले—टार्च ही तो गिर पड़ी क्या जलाऊँ? यह एक दृष्टान्त है। अज्ञान रूपी अन्धकार में विषय, कषाय रूपी तूफान में फसे व्यक्ति के लिए स्वाध्याय टार्च है। उसे साथ रखे तो ससार रूपी अटवी के सकटों से बचकर गन्तव्य स्थान को, सानंद पहुंचा जा सकता है। किन्तु जो स्वाध्याय रूपी टार्च को व्यर्थ का बोझ मान त्याग देता है, वो चौरासी लक्ष योनियों में मारा-मारा भटकता रहता है।

(३) स्वाध्याय बिना जप-तप भी सार्थक नहीं- बिना स्वाध्याय के जप-तप, पूजा-पाठ आदि सभी का उपयुक्त फल नहीं मिलता है। आगमकार कहते हैं-“चाहे कोई साधक मासिक तप, वार्षिक तप और अनशन भी कर लेता है किन्तु यदि वह स्वाध्याय और ध्यान से रहित है तो एक उपवास का फल भी नहीं पाता है।”

(४) आत्मा का परम हितैषी- स्वाध्याय आत्मा का परम हितैषी व मित्रवत् है। वह आनादि से अज्ञान व मोह के फदे में फंसी बेभान आत्मा को जागृत कर आत्मभान कराता है। वह बहिरात्मा को अन्तरात्मा, अन्तरात्मा को महात्मा और महात्मा को परमात्मा बनाने में परम सहायक होता है। इस प्रसंग में यह पद मननीय है-

करलो श्रुतवाणी का पाठ भविक जन मन मल हरने को।
बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा, ज्योति जगाने को।
राग द्वेष की गांठ गले नहीं बोधि मिलाने को।
जीवादिक स्वाध्याय से जानो करणी करने को।
बंध मोक्ष का ज्ञान करो, भव भ्रमण मिटाने को॥

उपसंहार :

अनादि काल से आत्मा ने पराध्याय में पड़कर अनन्त बार समग्र संसार का ज्ञान भूगोल, खगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष व गणित आदि से किया। सभी विद्याएँ सीखीं। वहत्तर कलाओं का ज्ञान भी किया, पर पराध्याय के माध्यम से आत्मा का किंचित भी लाभ नहीं हुआ। स्वाध्याय के सम्मुख न होने से आत्मा द्वारा किया गया अनन्त-अनन्त पुरुषार्थ भी भव-अटवी के भटकाव में थोड़ी भी कमी नहीं ला सका। किन्तु जिन भव्य आत्माओं ने स्वाध्याय रूपी टार्च को अपनाया, वे उसके प्रकाश को पाकर सहज भव-अटवी से मुक्त हो गए। स्वाध्याय की इस अतिशय विशेषता एवं महत्ता को समझकर ही प्राचीन काल में, जब विद्यार्थी

विद्याध्ययन कर गुरु से विदा लेते तो गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हुए अन्तिम सीख देते हुए कहते—‘स्वाध्यायान्मा प्रमद’^१

वस्तुतः, स्वाध्याय एक ऐसी महान सद्प्रवृत्ति है कि जो बहिरात्मा को मिथ्यात्व से समकिती, समकिती से देश विरति, देश विरति से सर्व विरति और सर्व विरति से पूर्ण वीतरागत्व की ओर अग्रसित करता है। जो उन्मार्गी व शिथिलाचारी है, उन्हें भी धर्म के सन्मुख कर दृढधर्मी, प्रियधर्मी बनाता है और अन्त में सर्व दुःखों एवं कर्मों से आत्मा को मुक्त कर, उसे परमात्मा बना देता है।



१०. सामायिक

सभी धर्मों में आत्म साधना की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे पूजा, प्रार्थना, नमाज, जप, तप, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि। जैन धर्म में भी आत्म साधनार्थ अनेक विधि-विधान हैं किन्तु उन सब में सामायिक का स्थान सर्वोपरि है। कारण, सामायिक साधना का अविभाज्य अंग है। सामायिक जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जो मुख्यतः आत्मसाधना से सम्बन्धित है। यह आत्मा को विभाव से हटा समता भाव रूप स्वभाव में अवस्थित करने की विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पाँच चारित्र में भी सामायिक प्रथम व प्रधान है। पूजा, पाठ, जप, तप, प्रार्थना सभी से सामायिक का महत्त्व सर्वाधिक है। इसी कारण कहा है-

‘जिन पूजा से श्रेष्ठ है, जिन आज्ञा श्रेयकार।

आज्ञा मोक्ष, अनाज्ञा से बढ जाता संसार।।’

भगवान ने कभी उनकी पूजा करने का निर्देश नहीं दिया पर सामायिक प्रतिक्रमण पौषधादि जो संवर-निर्जरा रूप धर्म है, की आराधना करने की आज्ञा ही नहीं दी, वरन जो साधक यह साधना नहीं करते, उन्हें विराधक बताया। जो जप, तप, पूजा, पाठ, प्रार्थना, स्वाध्याय आदि धर्म क्रियायें सामायिक सहित करते हैं, तो उनका फल और भी विशिष्ट व अधिक बढ जाता है।

अर्थ एव व्याख्या :

(१) सम+आयिक = सामायिक । सम=समत्व, आयिक= आवे ।
अर्थात् जिससे समत्व भाव आवे या समत्व भाव मे रहे । कहा है—

“जो समो सब् भूएसु, तसेसु थावरेसु य ।
तस्स सामाइय होइ, इह केवलि भासिय ।।”^१

महाग्रथराज धवला मे भी कहा है—“सत्तु-मित्त मणि पासाण सुवण्ण-मट्टियासु, राग देसाभावो समदानाम् । अर्थात् शत्रु, मणि, पाषाण और स्वर्ण, मिट्टी मे राग-द्वेष के अभाव को समता कहा गया है ।^२

(२) सम=रागद्वेष रहित, आय=ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इक= मोक्ष रूप भाव हो । अर्थात् जिससे रागद्वेष टूटे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र मे प्रवृत्ति हो व मोक्ष रूप एक शुद्ध भाव की उपलब्धि हो । कहा भी है—

समता भाव धारण करे, जे देखे निज रूप ।

सामायिक तेने कहे, जे सुख शान्ति स्वरूप ।।

समता व शान्ति के साथ समस्त पापो का त्याग कर कम से कम ४८ मिनिट तक धर्म साधना के अनुकूल स्थान पर बैठ कर, ज्ञान, दर्शन, चारित्र मे प्रवृत्ति करना ।

(३) सम का विधेयात्मक अर्थ समस्त जीवो पर मैत्री भाव रखना भी है । कहा है—‘सर्व जीवेषु मैत्री साम साम्नो आय लाभ समाय स स्व सामायिकम् ।’

(४) समय=आत्मा, आयिक=अवस्थित । अर्थात् जिससे आत्मा मे, स्वभाव में अवस्थित हुआ जा सके । प्रभु ने कहा हैं — आया खलु सामाइए, आया सामाइयस्स अट्टे^३ । वस्तुतः आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही

१ आवश्यक निर्युक्ति व अनुयोग द्वार सूत्र गा १२८ ।

२ धवला, पुस्तक सख्या ८, खड ३, सूत्र ४१ । ३ भगवती सूत्र १/९ ।

सामायिक का प्रयोजन है।

अनादिकाल से आत्मा पर भावों में भटकती रही है। कवि कहता है—

“हम तो कब हु न निज घर आए।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए॥
पर पद निज पद मान मगन है, पर परिणित लिपटाए।
शुद्ध-बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भाव न भाए॥
नर पशु देव नरक निज मान्यो, पर जय बुद्धि लहाए।
अमल अखंड अतुल अविनाशी, आत्म गुण नहीं गाए॥”

(५) सम=शमन, आयिक=होवे। अर्थात् जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का शमन [त्याग] होवे। परमात्म पद की सिद्धि के लिए क्रोधादि राग-द्वेष का त्याग परम आवश्यक है। कहा भी है—

“लाख बात की बात यह, तो को देऊ यताय।
जो परमात्म पद चहे, तो राग-द्वेष तज भाय॥
राग-द्वेष त्यागे बिना, परमात्म पद नाहिं।
कोटि-कोटि जप-तप करे, सब ही वृथा जाहि॥”

अतः परमात्म पद की सिद्धि चाहने वालों के लिए सामायिक का अत्यधिक महत्त्व है।

(६) “समता सर्व भूतेषु, संयमः शुभ भावना।
आर्त रौद्र परित्यागः, तद्धि सामायिक व्रतम्॥”

अर्थात् सब प्राणियों के प्रति समभाव और संयम में शुभ भाव होना तथा आर्त, रौद्र ध्यान का परित्याग होवे, वह सामायिक है। इसी प्रकार की व्याख्या आचार्य हेमचन्द्र ने भी की है। उन्होंने कहा है—

“त्यक्तार्त रौद्र ध्यानस्य, त्यक्त सावद्य कर्मणा।
मुहुर्त समताया ता विदुः सामायिक व्रतम्॥”

अर्थात् अशुभ ध्यान और पापमय कार्यों का त्याग कर, मुहुर्त काल का आत्म चिंतन, समत्व चिंतन एव स्वाध्याय आदि में लीन होना सामायिक है।

(७) विषय, कषाय, आरम्भ, परिग्रह और सावद्य योगो से निवृत्ति तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप समभाव में प्रवृत्ति होवे, उसे सामायिक कहते हैं।

(८) 'समये कर्तव्यम् इति सामायिक।'१ अर्थात् जो समय पर कर्तव्य रूप से किया जावे, वह सामायिक है।

उपर्युक्त व्याख्याओं से सुस्पष्ट है कि सावद्य योगो (समस्त पापों) का त्याग कर, कम से कम अन्तर मुहुर्त (४८ मिनट) तक द्रव्य व भाव से रत्नत्रय की साधना में अवस्थित होना शुद्ध सामायिक है। सामायिक ग्रहण करने का पाठ भी इसी भाव से युक्त है।२

सामायिक के ६ लक्षण :३

(१) समता, (२) राग-द्वेष का त्याग, (३) आत्म-स्थिरता, (४) सावद्य योग निवृत्ति, (५) समय, तप आदि के साथ एकता व (६) नित्यनैमित्तिक कर्म व शास्त्र स्वाध्याय।

आचार्य अमितगति ने 'सामायिक द्वात्रिंशका' में सामायिक साधक के साधना के सूत्र बताते हुए कहा है—

'सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्।

माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विद धातु दैव॥'

अर्थात्— हे वीतराग प्रभो। मेरी आत्मा सदा प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणीजनो के प्रति प्रमोद भाव, दुखियों के प्रति करुणा भाव

१ सामायिक सूत्र।

२ करेमि भते सामाड्य।

३ जिनवाणी, अंक २/८४, पृ२३।

और द्वेष भाव रखने वालों के साथ माध्यस्थ भाव रखे। यह चितन सामायिक साधक का होना चाहिये।

सामायिक के भेद :

(अ) दो भेद —

(i) द्रव्य सामायिक— 'अणुओगो दब्बं अर्थात् विना उपयोग (या समभाव) के मात्र सामायिक के उपकरण ग्रहण कर सामायिक की वेशभूषा लेकर सामायिक की क्रिया करना।

सामायिक के उपकरण इस प्रकार है—

(१) आसन (सूती या ऊनी), (२) सफेद चोल पट्टा, (३) सफेद उत्तरासन (दुपट्टा), (४) मुँहपत्ती, (५) माला, (६) पूजणी, (७) स्वाध्यायार्थ—धार्मिक साहित्य आदि। यह सामायिक अभव्य को भी होती है।

(ii) भाव सामायिक— पूर्वोक्त व्याख्यानानुसार सामायिक में उपयोग सहित अवस्थित होना भाव सामायिक है।

(ब) तीन भेद^१ — समभाव की प्राप्ति तीन प्रकार से होती है। इस अपेक्षा से सामायिक के तीन भेद हैं—

(i) श्रुत सामायिक— जिनवाणी का विधि पूर्वक पठन—पाठन श्रुत सामायिक है जो व्यवहारापेक्षा है। यह अभव्य के भी होती है कारण अभव्य भी नवपूर्व तक के ज्ञान का पाठी होता है।

(ii) दर्शन सामायिक— तत्त्व का सम्यग् श्रद्धान दर्शन सामायिक है। यह शुद्ध श्रद्धा जो दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षयोपशम या क्षय से प्राप्त होती है की अपेक्षा से है।

(iii) चारित्र सामायिक— सामायिक चारित्र की पालना चारित्र सामायिक है। यह पचम गुणस्थान से पूर्व नहीं होती है। यह भी दो प्रकार की है—

(१) सर्व से, (२) देश से। सर्व से (तीनकरण तीन योग से) यावज्जीवन के लिए होती है जो मुनि ग्रहण करते हैं। देश में कुछ काल (कम से कम ४८ मिनिट) के लिए ग्रहण की जाती है। देश सामायिक के नवभग होते हैं, यथा—

(१) तीन करण तीन योग, (२) तीन करण दो योग से, (३) तीन करण एक योग से, (४) दो करण तीन योग से, (५) दो करण दो योग से, (६) दो करण एक योग से, (७) एक करण तीन योग से, (८) एक करण दो योग से, (९) एक करण एक योग से।

इन भगो में श्रावको के द्वारा मुख्यत चौथे भग— दो करण तीन योग से सामायिक करने का व्यवहार प्रचलित है। कारण मन की अनुमोदना गृहस्थ दशा में रोकना अति कठिन होने से, तीन करण तीन योग से सामायिक नहीं की जाती है तथा अन्य भगो से सामायिक में अधिक दोष लगने से उनमें भी सामायिक ग्रहण करने का व्यवहार प्रचलित नहीं है। सामायिक में एक करण खुला क्यों रखा जाता है, इस सदर्म में भगवती सूत्र श ८ उ ५ सू १ में गोशालक के शिष्यों ने श्रमण निर्ग्रंथो से पूछा कि सामायिक में बैठे श्रावक, वस्त्र आदि चोरी होने पर सामायिक के बाद उनकी गवेषणा करे तो वह अपने की करता है या दूसरे की? कारण सामायिक करते समय उसने उनका त्याग कर दिया था। उत्तर में प्रभु ने कहा—

श्रावक सामायिक में उन्हें अपना नहीं मानता, पर उनमें अनुमति रूप ममता भाव का प्रत्याख्यान नहीं करने से, वह अपने वस्त्रों की गवेषणा करता है, ऐसा कहना उचित है। अतः श्रावक अनुमोदन की छूट रखता है।

कोई विशिष्ट साधक गृहस्थ जो मन की अनुमोदना भी रोक सकते हैं, वे तीन करण तीन योग से भी सामायिक कर सकते हैं, तथा जो दो करण तीन योग से भी सामायिक नहीं कर सकते, तो वे शेष किसी

भी भग से संवर (व्यवहार में सामायिक दो करण तीन योग से नीचे स्तर की मान्य न होने से), ग्रहण कर सकते हैं।

चार प्रकार से —

- (i) द्रव्य से — उपकरणों की सादगी से।
- (ii) क्षेत्र से — निरवद्य निर्विकार धर्म स्थल।
- (iii) काल से — पूरे काल (कम से कम ४८ मिनट)।
- (iv) भाव से — ३२ दोष टालकर निरतिचार समभावपूर्वक सामायिक करना।

(स) चार भेद —

- (i) श्रुत (ii) सम्यक्त्व (iii) देश विरति व
- (iv) सर्व विरति सामायिक।

(द) छह भेद :^१

- (i) नाम — सामायिक सज्ञा को नाम सामायिक कहते हैं।
- (ii) स्थापना — साधना के उपकरण जो स्थापति किये जाते हैं जैसे मुखवस्त्रिका, पूजनी आदि।
- (iii) द्रव्य — द्रव्य दृष्टि से ६ काया के जीवों की रक्षा का प्रयास।
- (iv) क्षेत्र — जिस क्षेत्र में बैठे वहा २ करण ३ योग से हिंसा न करना।
- (v) काल — ४८ मिनट तक के काल में हिंसा का त्याग करना।^१
- (vi) भाव — सावद्य योगों का त्याग करना।

उपर्युक्त ६ ही स्थानों में समभाव धारण करना पूर्ण व शुद्ध सामायिक है।

सामायिक विभिन्न नय दृष्टियों से —

सामायिक का यथार्थ स्वरूप समझने के लिए यहाँ उस पर सात

नय की अपेक्षा विचार किया जाता है—

(i) नैगम नय से—सामायिक करने की आज्ञा लेने पर तभी से सामायिक मान ली जाती है।

(ii) सग्रह नय से—सामायिक करने की आज्ञा लेकर, सामायिक सम्बन्धी समस्त उपकरण पूँजनी, मुहपत्ती, बैठका, उत्तरासन आदि ग्रहित कर लेने से सामायिक मान ली जाती है।

(iii) व्यवहार नय से—सामायिक की आज्ञा व उपकरण लेकर सामायिक के लिए बैठ तदनुकूल व्यवहार आरम्भ करने पर सामायिक मान ली जाती है।

(iv) ऋजुसूत्र नय से — सामायिक के लिए बैठने पर जब सामायिक पाठ बोल पच्चक्खाण कर तदनुकूल क्रिया करे तब से सामायिक मानी जाती है।

(v) शब्द नय से — जब सामायिक में शब्द के अनुसार उपयोगवान होवे, तब सामायिक मानी जाती है।

(vi) समभिरूढ नय से—शब्द के अनुसार मात्र उपयोगवान ही न होवे, वरन् तदनुरूप क्रियावान होने पर सामायिक मानी जाती है। जैसे अप्रमत्त सयमी।

(vii) एव भूतनय से — अप्रमत्त सयमी में भी सब में सामायिक नहीं मानी जाती। आत्म प्रदेशो में पूर्ण स्थिरता हो, कषाय व योग से विरत, त्रिगुप्त सयमी, शैलेशीदशा प्राप्त चौदहवे गुणस्थानवर्ती आत्मा को ही सामायिक मानता है।

सामायिक के बत्तीस दोष :

(क) दस मन के दोष —

अविवेगो जसो किन्ती, लाभत्थी गव्व भय नियाणत्थी।

ससय रोस अविणु, अबहुमाण ए दस दोसा भणियव्वा॥

अर्थात् (१) अविवेक जैसे सावद्य—निरवद्य का ज्ञान न होना। (२)

यश कीर्ति के लिए करना । (३) धनादि के लाभ हेतु करना । (४) अहंकार से करना । जैसे मद आठ प्रकार का है—

“जाति लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या, अधिकार ।

इनका गर्व न कीजिए, ये मद आठ प्रकार ॥”

इनमें से कोई भी मद करना दोष है । बड़ों की उपेक्षा कर स्वयं सामायिक ग्रहण करने में भी यह दोष लगता है ।

(५) भय—राजा आदि का (६) नियाणा करना (७) सराय करना—फल आदि में (८) रोष (९) अविनय (१०) अबहुमान—भक्तिभाव से न करना ।

(ख) दस वचन के दोष—

“कुवयण सहसाकारे, सच्छदं, सखेव, कलह च ।

विगहा विहासोऽसुद्ध, निरवेक्खो मुणमुणा दोसादस ॥”

अर्थात् (१) कुवचन बोलना (२) सहसाकार—बिना विचारे बोलना (३) स्वच्छद—रागवर्धक गीतादि गाना (४) संक्षेप—पाठों को संक्षेप में बोलना (५) कलह करना (६) विकथा करना (७) हास्य (८) अशुद्ध बोलना (९) निरपेक्ष—बिना उपयोग शास्त्र की उपेक्षा कर बोलना व (१०) मुणमुण—अस्पष्ट बोलना ।

(ग) काया के बारह दोष—

“कुआसण, चलासण, चल दिट्ठि, सावज्ज किरिया लंबणा, कुंचणपसारणं ।
आलस्स, मोडण, मल विमासण, निहा वेयावच्चति, वारस्स काय दोसा ॥”

अर्थात् (१) कुआसन (अहंकार आदि के आसन) से बैठना (२) अस्थिर आसन रखना (३) इधर उधर दृष्टि फेरना (४) सावद्य कार्य जैसे सिलाई आदि करना (५) आलम्बन—दीवार आदि का टेका लेना (६) आकुञ्च प्रसारण—अकारण हाथ पांव फैलाना, सिमेटना (७) आलस्य करना (८) मोटन—हाथ पांव की अंगुलियों का कडका निकालना (९) मल—मैल उतारना (१०) विमासन—शोकासन से बैठना (११) निद्रा लेना व (१२) वैयावृत्य कराना (बिना कारण) ।

सामायिक के पाच अतिचार :

(१) मन का दुष्प्रयोग (२) वचन का दुष्प्रयोग (३) काया का दुष्प्रयोग (४) स्मृति भ्रंश (जैसे सामायिक ग्रहण का समय याद न करना) तथा (५) अनवरिथत (स्थिर न रहकर) करना। इनमें प्रथम के तीन अतिचारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कारण योगों के दुष्प्रयोग से सामायिक अर्थहीन रूढिवत् ही नहीं, वरन आश्रव का कारण हो जाती है। इस सम्बन्ध में जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० सा० बड़े धर्म प्रभावक हुए हैं, उनके द्वारा अपने प्रवचन में रूढिवत् सामायिक करने पर दिया गया व्यगात्मक दृष्टान्त यहाँ दिया जाता है—

‘एक बहिन नित्य सामायिक करती थी। एक दिन जब वह सामायिक कर रही थी, घर पर कोई नहीं था। तभी उसके पति दुकान की चाबी व तोलने की पसेरी (पाच सेर का बाट) लेने आए। पत्नी सामायिक में थी। वस्तुएँ कौन दे ? इसके साथ ही बहिन ने पाडे को गुड की भेली खाते भी देख लिया था। वह अपने पति को इन सब की जानकारी देने हेतु सामायिक में बैठी ही एक नई चौबीसी बनाकर हाथों का संकेत देते हुए गाने लगती है—

“वन्दौ पहले श्री अरिहन्त।

कूँची तो मेडा पडन्त।

पाडा तो भेली चरन्त।

पसेरी घट्टी पडन्त, अर्ज क्या करू जिन जी।।”

पत्नी के निर्देश पर पति ने सभी कार्य कर लिए। यह है मन वचन काया का दुष्प्रयोग करते हुए बाजारू सामायिक का नमूना। इस दुष्प्रवृत्ति से सामायिक व सामायिक करने वाले, दोनों ही बदनाम होते हैं।

सामायिक के लाभ :

सामायिक से समभाव की सहज उपलब्धि होती है राग-द्वेष से मुक्ति मिलती है, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है, मानसिक शक्ति मिलती है, आत्म चिंतन का अवसर मिलता है तथा सच्चे शाश्वत सुख की अन्तत

उपलब्धि होती है। इसमें पापों का त्याग होने से अशुभ कर्माश्रव रुक जाता है। कुछ भाई-बहिन अज्ञान से सामायिक को निरर्थक बता समय गंवाना कहते हैं। जो उचित नहीं है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नियमित एक घण्टा आत्मचिंतन (जो एक प्रकार से सामायिक हैं) में बैठा करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा— आपका एक-एक क्षण राष्ट्र के लिए बड़ा मूल्यवान है, फिर आप एक घंटा फालतू निष्क्रिय बैठकर क्यों गंवाते हैं? नेताजी ने उत्तर दिया— मैं एक घंटा फालतू नहीं गवाता। जब मैं निरन्तर काम करते हुए थक जाता हूँ तो आत्मचिंतन से पुन ताजगी पाता हूँ। मैं अपनी अंतर की बैटरी जो निरंतर काम करते रहने से डिस्चार्ज हो जाती है, को एक घण्टे में प्रभु के ध्यान से पुन चार्ज कर लेता हूँ।

बस, इसी प्रकार सामायिक भी हमें नित्य नवचेतना व स्फुरणा देती है।

सामायिक से कर्मक्षय व उत्तम साधनों की उपलब्धि—

शुद्ध सामायिक कर्मक्षय और परम्परा से मोक्ष व मोक्ष प्राप्ति में सहायक अनुकूल उत्तम साधनों की सहज उपलब्धि का हेतु है। सामायिक में स्वाध्याय किया जाता है जिससे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षयोपशम बढ़ता है जिससे आगामी भव में अधिक सतत क्षयोपशम वाली इन्द्रिया व मन मिलते हैं। सामायिक में जीवों को साता दी जाती है। जिससे सातावेदनीय का बध होता है जिससे आगामी भव में नेत्र, कान आदि इन्द्रियां निरोगी सशक्त व साताकारी मिलती है। सामायिक में ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रय की साधना की जाती है, जिससे आगामी भव में इन्द्रिया अविकारी एवं निर्मल ज्ञान वाली होती है तथा संत दर्शन व समागम के सहज सुयोग मिलते हैं। सामायिक में अहिंसा, सत्य और विनय आदि के पालन से दीर्घ शुभ आयुष्य का वंधन होता है। सामायिक में मन वचन काया से सत्यता व पवित्रता की साधना की जाती है। जिससे सुवादु कुमार

जैसी सभी अनुकूल और उत्तम सामग्री प्राप्त होती है। सामायिक में जीव अहंकार का विसर्जन कर विनय एवं लघुत्व से भावित होता है, जिससे उत्तम उच्च गौत्र का वध होता है और आगामी भव में उत्तम कुल में पैदा होता है। सामायिक में पंडित वीर्य का प्रयोग होता है, इससे आगामी भव में इन्द्रिया सशक्त मिलती है और क्षयोपशम भी निर्मल होता है।

इस प्रकार सामायिक की साधना सिद्ध दशा प्राप्त न हो तब तक जीव के लिए सर्व प्रकार से हितकारी एवं लाभ देने वाली होती है और अंत में जीव सामायिक साधना से परम सुखी हो, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है।

सामायिक का फल

एक शुद्ध सामायिक (निर्दोष व निरतिचार) करने से ६२, ५६, २५, ६२५ ३/८ पल्योपम प्रमाण देवायु या इतने देवायु तुल्य पुण्य का वध होता है। पूर्व में नरकायु के दलिक संचित किए हो तो वे भी सामायिक से क्षय हो जाते हैं।

इस सदर्थ में राजा श्रेणिक व पूणिया श्रावक का कथानक अवलोकनीय है। पूणिया श्रावक बारह व्रतधारी था और नित्य शुद्ध सामायिक करता था। एक बार राजा श्रेणिक के पूछने पर कि उसका आगामी भव क्या होगा? प्रभु महावीर ने उत्तर में उसका नरक जाना बतलाया। इस पर राजा श्रेणिक बड़े चिन्तित हुए और प्रभु से नरक न जाने का उपाय बताने का आग्रह किया। प्रभु ने नरक में न जाने के चार उपाय बताये, उनमें एक उपाय पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लेने का बताया। इस पर राजा श्रेणिक ने पूणिया को एक सामायिक का मूल्य लेकर देने को कहा। पूणिया ने कहा—मुझे तो सामायिक का मूल्य ज्ञात नहीं, आप प्रभु से ही मूल्य पूछ लेवे। श्रेणिक महाराज ने जब प्रभु से मूल्य बताने को कहा तो भ० महावीर ने स्पष्ट किया कि तुम्हारे राज्य में जो ५२ दुगरिया सोने की हैं, वे तो एक सामायिक के खरीद की दलाली

में ही चली जावेंगी, फिर मूल्य कितना होगा, विचार करलें। राजा श्रेणिक यह सुनकर चकित रह गया और राजा होकर भी वह एक सामायिक नहीं खरीद सका।

सामायिक से क्या लाभ ? इस सम्बन्ध में प्रभु से पूछा गया—

प्रश्न—सामाइएणं भंते, जीवे किं जणयइ ?

(हे भगवान् ! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ?)

प्रभु ने उत्तर दिया—‘सामाइएणं सावज्जं जोगं विरइं जणयइ।

सामायिक से जीव को सावद्य योग (पाप प्रवृत्ति) से दूर होने रूप महाफल (जो प्राप्ति होती है)।

वस्तुतः आत्मा के लिए जो असमाधि के कारण है उनसे मुक्त होने के लिए सामायिक की जाती है। इसी कारण सामायिक में उपधियों के कारण होने वाली पाप प्रवृत्तियों का त्याग किया जाता है। यह फल भी बहुत अंशों में, सामायिक शुद्ध भाव से ग्रहण करते ही प्रत्यक्ष मिल जाता है। कारण जैसे ही आत्मिक सुख में बाधक प्रवृत्तियों से छुटकारा मिलता है, समाधि का अनुभव उसी क्षण होने लगता है। यदि ऐसा अनुभव न हो, तो समझ लो मात्र द्रव्य सामायिक हुई है, सच्ची भाव सामायिक नहीं हुई है। सामायिक से सहज रूप से नरक दलिक क्षय होकर देवभवन के दलिक संचित होते हैं। किन्तु सामायिक में ऐसी कामना भी नहीं की जानी चाहिए।

शुद्ध सामायिक मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है और यही सामायिक का सार है। सत कहते हैं—

“बार-बार गुरुवर समझाते सामायिक का सार।

शुद्ध मन करने से होता है, भव जल पार।।टेर।।

सामायिक से जीवन उज्ज्वल बनता है।

करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है।

इस भव परभव के दुख कटते, मिलती शांति अपार।।१।।

मन वच काया के बत्तीसो दोष टले ।

कर्म बध कारण से जीवन मोड चले ।

जीवन समतामय बन जावे, टलते पाप अठार ॥२॥

सामायिक का महत्त्व :

सामायिक को चौदह पूर्वों तथा द्वादशांगी का सार कहा है—“सामाङ्य सखेवो चोदस्स पुब्बत्थ पिडोत्ति ॥”

सामायिक का महत्त्व इसी से सुस्पष्ट है कि इसे सभी धर्म क्रियाओं में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है । सभी संप्रदायों में सामायिक का प्रचलन है । दिगम्बर सम्प्रदाय में सामायिक करने की प्रथा आजकल कम दिखाई देती है, किन्तु उनके यहाँ भी नित्य सामायिक करने का विधान है । कहा है—

“धर उर समता भाव, नित्य सामायिक करिये ।

पर्व चतुष्टय^१ माय, पाप तज पौषध करिये^२ ॥”

आचार्य कुदकुद ने भी कहा है—आत्मा को पापाश्रव से दूर करने के लिए सामायिक करना उत्तम उपाय है^३ । श्रावक के षट् आवश्यक में प्रथम स्थान सामायिक को दिया गया है ।

षट् कर्म (कर्त्तव्यों) में भी सामायिक एक है । सामायिक का महत्त्व बड़े से बड़े दान से भी अधिक बताया गया है । शास्त्रों में कहा गया है—

“दिवसे दिवसे लक्ख देइ, सुवणस्स खडिय एगो ।

एगो पुन सामाङ्य, न करेइ पहुप्पए तस्स^४ ॥

अर्थात्— “लाख खडी सोना तणी, लाख वर्ष दे दान ।

सामायिक तुल्य नही भाख्यो श्री भगवान ॥”

१ दो अष्टमी, दो चतुर्दशी ।

२ छहढाला से ।

३ मूलाचार ७/३८ ।

४ आ७ भद्रबाहु द्वारा रचित आवश्यक निर्युक्ति की ७६६ वी गाथा एवं कल्पसूत्र की गाथा ।

सामायिक का ध्यान से भी अधिक महत्त्व है। आचार्य रजनीश ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। उन्होंने लिखा है— “सामायिक का ध्यान से ज्यादा मूल्य है। समय आत्मा का नाम है और सामायिक का अर्थ है आत्मा में होना। ध्यान में भ्रान्ति है, कारण उसको अंग्रेजी में ‘मेडीटेट’ कहते हैं जिसका अर्थ है किसी चीज पर ध्यान लगाना। किन्तु सामायिक में तो अपने में ही स्थित होने की क्रिया है”^१ अतगड सूत्र में स्थान २ पर सामायिक की ग्यारह अंगों में गणना की है यथा— “सामाद्य माहयाइ एक्कारए अगाह अहिज्जइ।।” अर्थात् उस आत्मा ने सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। वास्तव में सामायिक नाम का कोई अंग ही नहीं है। इससे स्पष्ट है कि सामायिक सहित अंगों का अध्ययन होता है जो सामायिक का महत्त्व स्पष्ट करता है।

सामायिक में साधु समान होना :

दीक्षा लेकर साधु बनना सभी के लिए संभव नहीं है, किन्तु गृहस्थ भी निर्दोष शुद्ध सामायिक करके, साधु समान बन सकता है और महान लाभ ले सकता है। सामायिक के समय में गृहस्थ भी सावद्य योग त्यागकर, समभाव में होने से साधु जैसा हो जाता है। ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’ में कहा है—

“सामायिके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि।

चेलोप सृष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति याति भाव।।

(गाथा १०२)

अर्थात् सामायिक में गृहस्थ भी मुनि समान हो जाता है। क्योंकि दोनों ही के उस समय संपूर्ण आरम्भ—परिग्रह का त्याग होता है। केवल भिन्नता इतनी ही होती है कि गृहस्थ बाहर से वस्त्र पहिने रहता है। अंतरंग में उनमें कोई भेद नहीं होता।

उपसहार :

प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य सुख शान्ति प्राप्त करना है। इसके लिए सामायिक सब में सरल व सीधा साधन है। सामान्य व कमजोर व्यक्ति भी इस साधन से, सुख शान्ति प्राप्त कर सकता है। सासारिक झड़टों में फंसे मानव के लिये एक उत्तम विश्राम स्थल है। सामायिक में पाप निवृत्ति का सकल्य लेने से, अन्तःकरण में विषमता दूर हो समता और शान्ति की अनुभूति होती है। चित्त निर्मल और शान्त हो जाता है।

सासारिक क्लेशों व दुखों को नष्ट करने वाले कल्प वृक्ष, कामधेनु एवं चिन्तामणि आदि जितने भी सुख के साधन हैं, इन सब साधनों से बढ़कर अनुपम सुख शान्ति देने वाली सामायिक साधना है। आज तक जितने भी जीव सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए, वे सभी सामायिक की कृपा से हुये हैं। कहा है—

“जे के वि गया मोक्ख, जे वि ग गच्छति जे गमिस्सति।

ते सव्वे सामाइय माहप्पेण भणेयव्व ॥”

अर्थात् भूतकाल में जो मोक्ष गये, अभी जा रहे हैं और भविष्य में जावेगे वे सब सामायिक के महत्त्व से ही समझना चाहिये।

तीर्थंकर प्रभु भी जब साधना मार्ग में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम सामायिक चारित्र को ही स्वीकार करते हैं।

सामायिक की महत्ता बताते हुये आचार्य जिन भद्र गणि ने कहा है— ‘जिस प्रकार धर्मास्तिकायादि सभी द्रव्यों का आधार आकाश है, उसी प्रकार सामायिक सभी मूल व उत्तर गुणों का, चरण करणादि गुणों का आधार है। बिना सामायिक के सयम या तपादि गुण टिक नहीं सकते।

सामायिक जीवन को सर्वतोमुखी समुन्नत कर सत्य शिव सुन्दरम् रूप करने, आकुलता-व्याकुलता मिटाने, सच्ची सुख शान्ति पाने, अनन्त परमात्म पद की उपलब्धि का मुख्य साधन होने से, प्रत्येक साधक को नियमित अधिक से अधिक समय सामायिक में देना श्रेयस्कर

है। जो भाई-बहिन कारणवशात् अधिक समय नहीं निकाल सकते, उन्हें भी कम से कम एक सामायिक तो करनी ही चाहिये। दिन रात में चौबीस घण्टों में प्रति घण्टा दो मिनट भी बचा कर निकाले तो एक सामायिक का समय ४८ मिनट सहज निकाल सकते हैं। नियमित सामायिक करने से विशेष लाभ होता है। जैसे शरीर को नित्य खुराक देकर पुष्ट करते हैं, वैसे ही आत्मा को सामायिक की खुराक से पुष्ट करना चाहिये। सामायिक आत्म साधना में उन्नति और विकास करने का प्राथमिक व मुख्य साधन है। अन्त में सामायिक के सटर्म में स्व० पू० आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा द्वारा विरचित अति उपयोगी भजन यहाँ प्रस्तुत है—

जीवन उन्नत करना चाहो तो, सामायिक साधन कर लो।
 आकुलता से बचना चाहो तो, सामायिक साधन कर लो।।१॥
 तन धन परिजन सब सपने हैं, नश्वर जग में नहीं अपने हैं।
 अविनाशी सद्गुण पाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।१॥
 चेतन निजघर को भूल रहा, परघर माया में झूल रहा।
 सद्चित्त आनन्द को पाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।२॥
 विषयो में निजगुण मत भूलो, अब काम क्रोध में मत झूलो।
 समता के सर में नहाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।३॥
 तन पुष्टिहित व्यायाम चला, मन पौषण को शुभ ध्यान भला।
 आध्यात्मिक बल को पाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।४॥
 सब जगजीवों में बहुभाव, अपना लो तजकर वैर भाव।
 सब जन के हित में सुख मानो तो, सामायिक साधन कर लो।।५॥
 निर्व्यसनी हो, प्रामाणिक हो, धोखा न किसी जन के सग हो।
 ससार में पूजा पाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।६॥
 स्वाध्याय सामायिक सध बने, सब जन सुनीति के भक्त बनें।
 नरलोक में स्वर्ग बसाना हो तो, सामायिक साधन कर लो।।७॥

